

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Dirección General de Estudios de Posgrado

Facultad de Ciencias Sociales

Unidad de Posgrado

**El movimiento religioso de los Hare Krishna y la
adhesión de los jóvenes peruanos en la ciudad de Lima
(2006-2012)**

TESIS

Para optar el Grado Académico de Magíster en Antropología

AUTOR

Javier Pablo HERRERA CRUZ

ASESOR

Dra. Mercedes Patricia GIESECKE SARA - LAFOSSE

Lima, Perú

2018

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia.

Referencia bibliográfica

Herrera, J. (2018). *El movimiento religioso de los Hare Krishna y la adhesión de los jóvenes peruanos en la ciudad de Lima(2006-2012)*. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Sociales, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

UNIDAD DE POSGRADO

ACTA PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER EN ANTROPOLOGÍA

En Lima, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, reunidos en la Sala de Grados de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a horas 11:00 a.m., bajo la Presidencia del Dr. DANNY DAVID PINEDO GARCÍA y con la concurrencia de los demás Miembros del Jurado Examinador, se inició el acto académico invitando al graduando **JAVIER PABLO HERRERA CRUZ**, para que realice la sustentación de su Tesis para optar el Grado Académico de Magíster en Antropología, titulada:

“EL MOVIMIENTO RELIGIOSO DE LOS HARE KRISHNA Y LA ADHESIÓN DE LOS JÓVENES PERUANOS EN LA CIUDAD DE LIMA (2006-2012)”

A continuación fue sometido a las objeciones por parte del Jurado. Terminada esta prueba y verificada la votación; se consignó la calificación correspondiente a:

C BUENO 16

Por cuanto, el Jurado, de acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos, acordó recomendar a la Facultad de Ciencias Sociales para que proponga que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos otorgue el Grado Académico de Magíster en Antropología, al Bachiller **JAVIER PABLO HERRERA CRUZ**. Siendo las 12:00 p.m. y para constancia dispuso se extendiera la presente Acta y firmaron:

Dr. Danny David Pinedo García.
PRESIDENTE

Mg. James Joseph Regan Mainville.
MIEMBRO

Mg. Luis Alberto Suárez Rojas.
MIEMBRO

Mg. Hernán Cornejo Velásquez.
MIEMBRO

Dra. Mercedes Patricia Giesecke Sara Lafosse.
ASESOR

DR. NICOLÁS JAVIER LYNCH GAMERO
DIRECTOR

Dedicatoria:

*A mis padres, Antonia y Germán
con el inmenso amor de hijo
agradecido por haber hecho de mi
un profesional.*

AGRADECIMIENTO

Agradezco a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y a la Escuela de Antropología, por haberme permitido cursar la Maestría en Antropología Social.

Asimismo, agradezco a todos los maestros por haberme compartido sus conocimientos, pero sobre todo a la Dra. Mercedes Giesecke Sara-Lafosse por haber dirigido esta Tesis de Maestría y de la cual concluyó mi formación.

También agradezco a los jurados por sus comentarios y contribuciones teóricas y metodológicas para esta Tesis.

A todos muchas gracias.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	8
Justificación e importancia de la investigación.....	9
Planteamiento del problema.....	9
Descripción de la realidad problemática.....	8
Delimitación de la investigación.....	10
Formulación del problema, hipótesis y objetivos.....	11
Tipo y nivel de investigación.....	12
Método y diseño de la investigación.....	13
 Capítulo I: Marco teórico.....	 18
1.1. Enfoques del estudio de la Religión.....	18
1.1.1. Concepto de Religión.....	18
1.1.2. Hinduísmo.....	23
1.1.3. Desde la religión hindú a la secta.....	26
1.1.4. Problemas religiosos: secularismo, nuevos movimientos religiosos, las persecuciones político-religiosas, la religión en la cultura de los pueblos.....	33
1.2. Universo Religioso Krishna.....	36
1.2.1. ¿Qué es la Conciencia de Krishna?.....	36
1.2.2. La Conciencia de Krishna en Occidente.....	37
1.2.3. Biografía del fundador del Hare Krishna (Acarya de la Misión Vrinda).....	38
1.2.4. Las creencias dentro de la cultura Vaisnava.....	41
1.2.5. Rituales.....	43
1.2.6. La organización social de los Hare Krishna.....	51
a. El Gurú y la sucesión discipular.....	51
b. Las órdenes sociales Védicas.....	53
1.2.7. El proceso de conversión.....	55
1.2.8. Ética y estilo de vida.....	56
1.2.9. Los aportes culturales del movimiento Hare Krishna a la sociedad...	59

Capítulo II. Autoetnografía y etnografía de la Comunidad Krishna: proceso de conversión.....	63
2.1. Autoetnografía en la Comunidad Krishna.....	63
2.1.1. Testimonio de Krishna Sakha Das (Javier Herrera Cruz).....	63
2.1.2. Predicando en la universidad.....	65
2.1.3. El celibato Krishna.....	65
2.1.4. Nuevos Centros.....	67
2.1.5. Mi ruta espiritual y cronología en el movimiento religioso de los Hare Krishna (1989-2006).....	69
2.2. Hare Krishna: La experiencia desde los actores.....	75
2.2.1. El proceso de conversión.....	75
2.2.2. Testimonios.....	80
2.2.3. Análisis del proceso de conversión.....	90
a. Razones de la conversión.....	90
b. Importancia de conocer la Conciencia de Krsihna.....	92
c. La aceptación de los fundamentos sagrados de los Hare Krishnas asumidos por los jóvenes peruanos.....	94
d. Permanencia de los jóvenes peruanos en los Hare Krishna.....	95
e. 5 impactos de la doctrina de los Hare Krishnas como alternativa religiosa.....	97
f. Las Razones que inciden en la decisión de optar por este movimiento religioso.....	97
2.2.4. Análisis del proceso de integración.....	100
a. Organización social dentro del movimiento.....	101
b. Los escándalos públicos dentro de la iglesia católica y nuevas religiones.....	102
c. Importancia de conocer la Conciencia Krishna.....	105
Capítulo III. Autoetnografía y etnografía de la Comunidad Krishna: Ética y estilo de vida.....	107

3.1. Comunicación y empatía entre los seguidores de los Hare Krishna y los jóvenes peruanos.....	107
3.1.1. El Movimiento Hare Krishna como una alternativa espiritual.....	108
3.1.2. El Movimiento Hare Krishna es una religión auténtica.....	109
3.1.3. Sentido de pertenencia al movimiento religioso Hare Krishna.....	112
3.1.4. Religión solidaria y conflictos.....	113
3.1.5. Salud y la cultura védica: no comer carne y consumir solo alimentos vegetarianos.....	115
3.1.6. Matrimonio: una forma de agradar a Dios y consagrarse a su pareja.....	117
3.1.7. Los peruanos y la filosofía del movimiento Hare Kirhsna.....	119
3.2. Análisis Reflexivo e interpretaciones generales.....	124
Conclusiones y Recomendaciones.....	125
Bibliografía	126
Anexos.....	128

Resumen

La presente tesis es un estudio sobre el movimiento religioso Hare Krishna, se plantea las razones y causas por las cuales los jóvenes limeños se adhieren, convierten y permanecen en el movimiento. para ello realice entrevistas encuestas donde analizamos, interpretamos las respuestas obtenidas por los informantes.

Palabras clave: religión, induismo, secta y vaisnavismo.

Summary

This thesis is a study on the religious movement Hare Krishna, raises the reasons and causes why young Lima adhere to, convert and remain in the movement. To do this, conduct interviews interviews where we analyze, interpret the answers obtained by the informants.

Keywords: religion, induism, sect and Vaisnavism.

INTRODUCCIÓN

La presente tesis nació de la necesidad de analizar científicamente el proceso de conversión mediante el cual los jóvenes limeños se adhieren y permanecen en el movimiento religioso Hare Krishna. Así mismo, indago respecto a los motivos por los cuales estos sujetos dejaron de practicar la religión enseñada por sus padres, para situarse en otro sistema de creencias.

Desde mi propia experiencia deslizó respuestas provisionales que terminaron resistiendo el análisis científico, ya que se pudo demostrar cabalmente que el desencanto social, la fascinación por una cultura y un estilo de vida distintos a los occidentales, así como el aprendizaje del oficio culinario de vertiente vegetariana y el manejo de terapias holísticas, terminaron por cubrir las carencias emocionales, sociales, afectivas y económicas de los jóvenes limeños que se adscribieron al movimiento Hare Krishna.

La información para la presente tesis fue obtenida a través del método de la observación participante, ya que dicho método permite tomar contacto directo con las razones, expuestas por los mismos jóvenes, por las cuales operaron su ingreso en el mencionado movimiento religioso. La presente investigación debe asumirse como un esfuerzo en pro del entendimiento y la prevención de distintos problemas sociales que tienen una clara repercusión en la juventud limeña.

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION

La presente tesis encuentra su justificación e importancia en la escasa bibliografía nacional respecto a la relación grupo etario, credo y expectativa de desarrollo personal. Se enmarca dentro de estos tres aspectos al enfocarse en la juventud limeña como grupo etario, en la religión de Hare Krishna como credo, y la ausencia de esperanza en el desarrollo de los diferentes ámbitos, como parte de la expectativa de desarrollo personal. Estos tres aspectos, en función de su justificación e importancia se condensan en las siguientes afirmaciones.

1. En el movimiento aprenden un oficio que les ayuda a mantenerse económicamente, fuera del templo cuando forman una familia.
2. Algunas prácticas tienen efecto positivo en sus vidas, en su salud como el vegetarianismo y el vivir en el campo.
3. El movimiento les ayuda a superar problemas psicológicos en un ambiente de comunidad.
4. En lo cultural y social, ellos se adhieren al movimiento por desencanto del sistema social y económico actual.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA

La realidad problemática que encontré, y que fue el punto de partida de la presente investigación sobre las causas de la conversión en los jóvenes limeños al HARE KRISHNA, nace de la intersección de dos puntos de vista aparentemente antagónicos: La perspectiva del devoto y la racionalidad del antropólogo.

Como devoto y participante de la religión Hare Krishna percibí que el templo y la hermandad que ahí se vive responden a las necesidades, afectivas, económicas y la fascinación por una nueva cultura o estilo de vida ideal para los jóvenes devotos.

Como antropólogo puede ver que dentro se rompen las barreras sociales, económicas y culturales, pues muchos de los monjes proceden de diferentes nacionalidades y estratos, económicos y sociales.

Al realizar el trabajo de campo mediante la metodología de la observación participante, encontré jóvenes de diferentes estratos sociales y económicos, jóvenes que

vienen de hogares con problemas, que al no tener una profesión aprenden de una manera informal algo que les sirve para cuando salen del templo, como es el abrir un restaurante vegetariano o una *boutique* con productos de la India, entre muchos otros tantos ejemplos. Otro grupo de jóvenes ingresa a este credo por curiosidad o desencantados con la sociedad o la fe. Ya que dicen encuentran, según sus testimonios, la sociedad verdadera en el modo horizontal y de igualdad bajo el que se organizan los templos Hare Krishna.

DELIMITACION DE LA INVESTIGACION

La presente investigación tiene como delimitación espacial la ciudad de Lima, ya que en dicha ciudad acontecieron todos los rituales y ceremonias que son objeto de nuestro análisis. Así mismo, delimito esta investigación en el plano temporal, ubicándola en el periodo que va del año 2006 al año 2012, es decir, después de haber dejado la condición de monje.

FORMULACION DEL PROBLEMA

De acuerdo a las reflexiones hechas, mi Pregunta Principal es ¿Cuáles son los antecedentes teóricos y categorías principales para comprender el fenómeno religioso de Hare Krishna, y cómo este resultó interesante para los jóvenes limeños? En ese sentido, considero como Hipótesis Principal que en su proceso de conversión, los jóvenes limeños incorporaron a su bagaje cultural y religioso, la doctrina, los fundamentos éticos y la amplia gama de rituales del movimiento Hare Krishna en la ciudad de Lima, responden tanto al ámbito de lo cultural, como de lo social, ya que dicho movimiento religioso representa una novedad en cuanto a valores espirituales y visión de vida, diferentes a los occidentales promovidos por las religiones judeocristianas que tienen hegemonía en la ciudad de Lima. Mi hipótesis se sostiene en la asociación de los Hare Krishna con el hinduismo y en los debates de los sociólogos de la religión entorno al secularismo, a los nuevos movimientos religiosos, así como también en las características propias del sistema religioso de los Hare Krishna.

Como Objetivo General investigo el patrón cultural limeño en el cual están insertos los jóvenes, por este motivo me propuse observar, describir, explicar e interpretar las razones religiosas, psicológicas y antropológicas que inciden en que los jóvenes peruanos se incorporen al movimiento religioso de los Hare Krishnas. Como objetivo específico es conocer mediante la etnografía, la cual estará centrada en los siguientes aspectos:

- Conocer el pensamiento religioso de los Hare Krishna para los jóvenes en el Perú para que integren dicho movimiento.
- Analizar si el ser actores sociales de una distinta idiosincrasia, afecta la experiencia de los jóvenes peruanos dentro del movimiento religioso de los Hare Krishna.
- Identificar y describir las tensiones y conflictos interculturales que se producen a partir de la incorporación a la vida religiosa Hare Krishna y la manera en cómo lo experimentan.
- Conocer cómo el pensamiento religioso de los Hare Krishnas es sugestivo para que los jóvenes peruanos lo asuman.
- Evaluar cómo los fundamentos sagrados o místicos de los Hare Krishnas son aceptados por los jóvenes peruanos.

- Conocer en qué forma los Hare Krishnas logran la permanencia de los jóvenes peruanos, en su congregación o congregaciones.

En relación a la autoetnografía, es importante porque a través de ella cuestiono ¿Cuál ha sido mi experiencia como devoto y antropólogo en esta investigación? Respondiendo a la pregunta a través de la autoetnografía de mi conversión, sentido de pertenencia y prácticas religiosas. En dicho orden de cosas, los objetivos trasados permiten:

- Describir, analizar e interpretar el pensamiento religioso de los Hare Krishnas es importante para los jóvenes peruanos en la medida que resuelve sus necesidades culturales, económicas y psicológicas al integrarse a la comunidad.
- Describir, analizar e interpretar a los jóvenes peruanos integrantes de la comunidad Hare Krishna experimentan una pertenencia al grupo al participar en todas las actividades rituales y de prédica que tienen como finalidad la exaltación y propagación de los valores ético- religiosos que han encontrado en dicha religión. Existen conflictos interculturales dentro de los jóvenes cuando son rechazados y prejuiciados, en principio, por su familia y después por su entorno social. Todo como resultado de su nueva condición de monjes Hare Krishna.

TIPO DE INVESTIGACION

La investigación exploratoria se encarga de darnos una visión general sobre el problema, y esto nos brinda una familiarización con dicho tema que hasta ese momento desconocíamos. En la presente tesis hemos utilizado el tipo investigación anteriormente mencionada para poder un panorama sobre el movimiento religioso Hare Krishna, y así mismo el contexto que tienen los jóvenes peruanos dentro de este movimiento religioso.

El enfoque que llevo a cabo es mixto, esta se compone de los métodos cualitativos y cuantitativos, permitiendo así una investigación con mayor profundidad, así como también mayor solidez a la investigación. Es por ello que, en la presente tesis, se presenta parte observacional, entrevistas, entre otros, formando parte la investigación cualitativa, mientras que por la parte cuantitativa podemos encontrar encuestas, la orientación que se tiene al resultado, entre otros.

NIVEL DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación es de carácter etnográfico, ya que busca vislumbrar determinada forma de vida desde el punto de vista de quienes pertenecen a esta. Además, se complementa con la investigación explicativa, que busca determinar las causas del fenómeno estudiado. Ambos tipos de investigación nos ayudarán a determinar el desarrollo espiritual a nivel de Lima en particular y a nivel de Perú en general.

MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

En los siguientes párrafos busco delimitar y esclarecer tanto el método de análisis del fenómeno de la conversión religioso, así como también las herramientas de recolección de datos utilizadas para dicho análisis. En el método describiré, a grandes razgos, el proceso de ingreso al templo y el conjunto de normas y directrices que organizan dicha institución. Por otro lado, las herramientas de recolección de datos se describirán en función a la teoría pertinente, dentro del marco de la etnografía, la autoetnografía y la observación participante.

Método

Como ya se mencionó, formé parte de los cultos y hábitos de la religión Hare Krishna, experimentando el proceso de conversión, la tensión cultural con el entorno familiar más cercano y el ingreso a un sistema ético y axiológico distinto al que se desprende tanto del catolicismo como del modo de vida occidental. Así mismo, tomé contacto directo con la fractura de las barreras sociales, culturales y hasta geográficas que opera dentro de la convivencia de los monjes del movimiento religioso Hare Krishna, ya que logré ver de primera mano, el amplio espectro de nacionalidades y estratos sociales vinculados por una fe común. Cabe remarcar que esta homogenización no solo se opera desde la sacralidad de los rituales, sino que además se traslada a otras actividades cotidianas realizadas por los monjes, llamados Vaisnavas.

Este proceso de investigación lo empecé años después de cesar como miembro del movimiento Hare Krishna, ya habiendo desarrollado una amistad con ellos, pero sin ser devoto. Comenzó con la observación participante, ayudando en el restaurante o alguna actividad en la que se solicitara participación. Dicho apoyo en las actividades cotidianas permitieron una mayor identificación con los monjes. En ese sentido, la

mayoría de las entrevistas las llevé a cabo en las instalaciones de Jirón Callao, ya que al principio era el único templo existente en la ciudad. Tiempo después se inauguró el templo de la Av Javier Prado, y a este le siguió el de Chacrimar, conocido por los devotos como “Los Trulys de Krishna”. En dichos templos participé en las ceremonias que tienen según cada acontecimiento importante. Fue ese ambiente festivo en el que pude conocer a distintos vaishnavas de distintas nacionalidades e idiosincrasias. Esta multiculturalidad me permitió tener una mirada más amplia sobre el fenómeno que estaba investigando en los jóvenes limeños.

Por ultimo, realicé algunas encuestas y entrevistas en el templo situado en la avenida Paseo Colón, recinto que se convertiría en el templo principal, distinción que antes poseyó el templo de Jiron Callao, por su ubicación e importancia, además de ser el lugar donde reside el Señor Jaganath deidad de los hindúes.

Las primeras entrevistas las llevé a cabo antes de plantear la presente tesis como tal, aún siendo estudiante de antropología, además de monje. Dicha primera etapa corresponde a los años 1995 y 1996. Las entrevistas las realicé a monjes con igual o mayor antigüedad que yo.

Tiempo después, entre los años 2000 y el 2006, realicé entrevistas en un templo situado en la playa, con monjes que residían ahí, y tenían menos tiempo que yo. Muchos de estos monjes eran estudiantes universitarios o profesionales que aprovechaban sus vacaciones para pasar un tiempo en la playa y ayudar en lo que se necesitara en el templo o el movimiento. Siempre accedían a ser entrevistados cuando les explicaba las razones de las preguntas, tenían otra visión más liberal de ser devoto.

Por ultimo, llevé a cabo mis entrevistas en el templo de Paseo Colón meses antes de la inauguración del templo y la instalación de las deidades, en 2012. En dicha oportunidad conté con el apoyo de devotos que venían para ayudar en la labor de prédica y las distintas actividades domésticas.

Las entrevistas y el trabajo de campo se realizaron previa coordinación con los entrevistados y los encargados de los distintos templos donde decidía quedarme para participar de las ceremonias. Se aprovechó las fiestas o reuniones que ellos tenían para tratar asuntos de la administración del templo. Cabe recalcar que siempre mantuve una neutralidad por mi trabajo de campo, respecto a los acontecimientos y festividades.

Los testimonios recopilados, responden a interrogantes planteadas cuando recién tuve el primer contacto. Al observarlos y conversar con ellos de manera informal, pero

siguiendo las preguntas que aparecen en los anexos de la tesis, donde aparecen los modelos de preguntas y entrevistas aplicadas.

Etnografía

Hammersley y Atkinson (1994) definen la etnografía como la forma más básica de la investigación social, esta está compuesta por una observación, por recolección de datos y un análisis de datos. En la presente investigación utilizaré he utilizado este método los saberes culturales de los Hare Krishnas, como interactúan entre si y entre la gente, sus creencias, ritos, organización social y como se diferencia de la organización social de donde les toca establecerse, las pocas jerarquías que existen entre ellos son más por avance espiritual que por lo económico y cultural, recordé que es una sociedad teocrática.

La observación participante, se hizo al tiempo de hacerse conocido por ellos y haber ganado su confianza, me fui integrando a ellos y ellos a mí, hubo una doble integración al ir visitándolos y permanecer un tiempo con ellos, participando de sus ceremonias y demás actividades

Aprendí su estilo de vida, su visión de la sociedad, y como actuaban según sus normas sociales según lo que ocurría en la capital donde se establecían, como su fe daba un nuevo sentido a sus vidas.

La recopilación de testimonios es un ejemplo claro de lo que pasaba en sus vidas, como se fueron adaptando al templo, de cómo se fue dando en ellos el proceso de conversión, los problemas familiares que tuvieron que pasar, lo fascinante y exótico que les parece el ambiente del templo, y por último el oficio que aprendieron como ayudantes de cocina en los restaurantes o en la tiendas de artículos de la India.

1. Autoetnografía

Garance Maréchal (2010) define a la autoetnografía como “una forma o método de estudiar aquello que implica auto-observación e investigación reflexiva en el contexto del trabajo de campo y la escritura etnográfica”

De manera ya más concreta, una variedad de autores afirma que la autoetnografía usualmente se escribe en primera persona y los textos aparecen en una variedad de formas.

2. Observación Participante

La Observación participante es según, Taylor y Bogdan (1984) la investigación que involucra la interacción social entre el investigador y los informantes en el milieu (escenario social, ambiente o contexto) de los últimos, y durante la cual se recogen datos de modo sistemático y no intrusivo. Implica la selección del escenario social, el acceso a ese escenario, normalmente una organización o institución (por ejemplo, un hospital), la interacción con los porteros (responsables de las organizaciones que favorecen o permiten el acceso del investigador al escenario), y con los informantes, y la recolección de los datos. Dentro de la presente investigación use utilizó la observación participante ya que visitó y permaneció con ellos, participando de sus ceremonias y demás actividades.

3. Encuestas

Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en el que el investigador recopila datos mediante un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla. Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, integrada a menudo por personas, empresas o entre algunas instituciones, con el fin de conocer estados de opinión, ideas, características o hechos específicos. Dentro de la investigación utilizaré la encuesta descriptiva ya que busca reflejar actitudes y condiciones presentes.

4. Testimonios

Es una alusión a un discurso en primera persona por la cual se expresan experiencias propias sobre acontecimientos. Para Randall (1992) refiere que el testimonio se basa en ciertas pautas como lo son el uso de fuentes directas, la inmediatez, los materiales de apoyo, cronologías y la calidad estética.

Breve resumen del contenido

Brevemente pasaré a comentar cada uno de los capítulos que componen esta tesis. En el capítulo I planteo el problema de definir que es religión, la secta, el hinduismo, pues al estudiar el movimiento religioso de los Hare Krishnas nos encontramos con todos estos conceptos. También abordo la relación entre la religión y las ciencias humanas, así como también con las ciencias sociales, entre ellas la Sociología. Así mismo, expongo el modo como llegó el movimiento desde India a América del Norte, y de ahí se extendió a Latinoamérica como lo mostramos en el mapa en los anexos, es decir, en este capítulo abordamos su difusión mundial. En este capítulo también damos a conocer la biografía de sus líderes, en este caso no Hindúes sino occidentales (Aleman), en su historia podré ver cómo se produjo el proceso de conversión y su labor de prédica, que hizo posible el movimiento crezca hasta ahora.

El capítulo II se compone de una exploración a modo de autoetnografía y etnografía en torno a mi propia experiencia como nuevo devoto. Expongo mi prédica en la universidad y la forma en que mi condición de devoto modela mi posicionamiento en el ámbito académico y social, así como también en escenarios más privados como el de la familia, que sufrió tensión como producto de mi ingreso a los Hare Krishna. Por otro lado, y a manera de etnografía, realizo entrevistas y una recopilación de testimonios recavados en el templo. Esta recopilación de información tiene una gran importancia, ya que a través de ellos se conocen los motivos por los cuales los jóvenes limeños se adhirieron y permanecen en el movimiento Hare Krishna por muchos años. Para finalizar este capítulo, hago una revisión de la organización social dentro del movimiento, así como también, en contraposición, de los escándalos que han surgido en torno a la iglesia católica.

En el capítulo III describo, en función de la autoetnografía y la etnografía, la ética y el estilo de vida de la comunidad Hare Krishna, presentando su dimensión de alternativa espiritual y de religión asumida como auténtica. En ese sentido, exploré también la lógica que subyace al sentido de pertenencia que desarrollan los integrantes de dicha comunidad, así como también aspectos tan importantes en la vida, tales como la solidaridad, la salud y el matrimonio, dentro de la comunidad. Finalmente, presentaré un análisis reflexivo y las interpretaciones generales.

CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

En este capítulo daré a conocer conceptos básicos para el análisis de las causas de la conversión de los jóvenes limeños al movimiento Hare Krishna. Se tomará consciencia de las diferencias entre secta, religión e hinduismo, y como la religión es parte de la cultura de cada pueblo y puede ser practicada no solo en su lugar de origen si no expandirse a otros continentes o ciudades como es el caso del movimiento religioso de los Hare Krishnas

1.1. Enfoques del estudio de la Religión

1.1.1. Concepto de Religión

Pocos conceptos poseen tan alto grado de ambigüedad dentro del imaginario actual como el de religión, ya que es bastante más complejo que el de un sistema de creencias porque abarca no solo la estructura de una cosmogonía que brinda una teoría respecto a la formación y sentido de la vida, sino que también busca regular las acciones, los pensamientos y los valores éticos en función de la voluntad de un ente trascendente y omnipotente, muchas veces en contra de la evidencia empírica y racional. En las líneas siguientes desarrollaré, con la mayor amplitud posible, las nociones más pertinentes en torno a este concepto fundamental para nuestra investigación.

Como ya se mencionó brevemente, la religión es la fuente permanente de control moral; cumple la función de relación a todo el grupo. En el ceremonial de la muerte une a los vivos con el cadáver y los fija en el lugar del óbito a las creencias de la existencia del espíritu, de sus influencias benéficas o de sus malévolas intenciones, en los deberes de una serie de ceremonias comunicativas y de sacrificio, en todo esto la religión neutraliza las fuerzas del miedo, del desaliento y de la desmoralización y proporciona los más poderosos medios de reintegración en la turbada solidaridad del grupo y el restablecimiento de su presencia de ánimo.

En resumen la religión asegura aquí la victoria de la tradición y de la cultura frente a la respuesta puramente negativa de los instintos frustrados. La religión precisa de la comunidad como un todo para que sus miembros puedan adorar a una de las cosas

sagradas y sus divinidades y la sociedad necesita a la religión para el mantenimiento de la ley y el orden moral.

La religión surge y funciona en momentos de carácter, motiva la crisis de la vida, los fracasos en empresas importantes, la muerte y la iniciación en los misterios de la tribu, el amor infortunado o el odio insatisfecho. La religión presenta soluciones ante situaciones difíciles y atolladero, ofreciendo no un modo empírico de salir bien de tales, sino los ritos y la fe en el dominio de lo sobrenatural, tal dominio comprende en la religión, en la creencia en los fantasmas, los espíritus, las presunciones primitivas de la providencia los guardianes de los misterios de la tribu, en la creencia en su fuerza y poder primordiales. Tanto la religión como la magia se basan estrictamente en la tradición mitológica y ambas existen en la atmósfera de lo milagroso, en una revelación constante de su poder de creencias (Malinowski, 1985, pp 55-75).

El vocablo religión proviene del latín vulgar, del término *religió*. Dicha palabra adquirió una connotación cada vez más amplia en la convulsión de los últimos años del Imperio Romano de Occidente. Con el tiempo el cristianismo llegó a establecer una relación simbiótica con la religión romana. Esta última se encargaba de consagrar y dar sentido trascendente a los asuntos de estado tanto como a la vida cotidiana. Por otro lado, y desde un enfoque más actual, se puede establecer que existen dos definiciones que suelen proponerse de la religión. La primera de ellas remarca sus funciones sociales. En ese sentido, las religiones son percibidas como vastos sistemas simbólicos que procuran un sentido último a la vida humana individual y colectiva. Como sistemas, funcionan a modo de una zona franca que proporciona coherencia a los individuos e integración a las sociedades. La otra definición se afina en lo esotérico y extraterreno, en ella se pone en relieve el componente inmaterial, pero en su sentido trascendente.

Pero estas dos formas de manifestación de la religión, tanto fuera de los límites del espacio y del tiempo sagrado, más allá de las creencias y del ritual específicamente religioso, la religión invade y se funde con la vida cotidiana, reclamando unas determinadas pautas de conducta. La ética religiosa es así aplicación de lo sagrado a lo profano punto de enlace entre estos dos ámbitos, que sin ella quedarían disociados e incomunicados en la experiencia del hombre religioso.

Es muy heterogéneo el modo en que la ética religiosa se interrelaciona con el núcleo central de cada religión. Es así que en nuestro caso particular, el del hinduismo, las "buenas obras" no proporcionan salvación, solo pueden procurar una reencarnación mejor, de acuerdo con el principio del karma, que en la que cada acto, bueno o malo surte efectos en un ciclo interminable de reencarnación.

Toda religión institucionalizada es por definición, sincrética, lo que equivale a afirmar categóricamente que ninguna religión ha sido constituida, por así decirlo, a partir de la nada. Toda fundación o renovación religiosa en, cualquiera de sus formas (predicación de un profeta, enseñanza de un maestro espiritual original, consignación por escrito de unos relatos, formulación de una ortodoxia) se realiza sobre la base de contenidos preexistentes y de origen dispar.

Las religiones, en tanto expresiones culturales de determinados grupos humanos, se desarrollan y evolucionan en consonancia a los demás ámbitos culturales de la vida cotidiana. Del mismo modo, las prácticas de una determinada religión conviven, en una función sincrética, con las prácticas de otros credos institucionalizados. Esta suerte de convivencia pacífica forma parte de la tradición histórica de los países asiáticos, tales como la India, China y Japón. Estos países han brindado la suficiente tolerancia (salvo en breves periodos de volatilidad política) para un desarrollo sostenido de una simbiosis cultural, en la cual las religiones institucionalizadas permearon entre sí, y con las prácticas ancestrales de origen laico, formando un nuevo corpus de ritos y prácticas, que enriquecen su bagaje ritual inicial. En ese sentido, las religiones pueden ser analizadas diacrónicamente como objetos de estudio de un gran número de investigaciones, realizadas desde diferentes disciplinas.

Las religiones constituyen conjuntos de fenómenos de hechos observables, son en consecuencia, posible objeto de estudio científico, como cualesquiera otros fenómenos, puesto que los hechos en que las religiones coexisten son hechos humanos, sociales, acciones, instituciones, creencias, tradiciones, símbolos socialmente del hombre, están llamados a investigar los fenómenos religiosos y todas ellas, de hecho se han aplicado a estudiarlo. (Fierro, 1982, p 25)

Ahora bien, las religiones son consideradas socialmente como partes de un fenómeno mucho más complejo que el hecho científico. Esta mayor complejidad

responde a que cada una de las grandes religiones históricas tiene tres aspectos fundamentales: En principio cuenta con una iglesia, y por ella se debe entender al conjunto de creyentes que dentro de un esquema jerárquico y de obediencia profesan su fe y ejecutan determinado compendio de prácticas rituales. Así mismo, toda religión cuenta con un credo, entendido como un conjunto de revelaciones en base a las cuales el sujeto contempla su origen como criatura creada por un ser trascendente que lo gobierna y resguarda, y por sobre todo, lo dota de una finalidad teleológica que define el fin último de su existencia como criatura. Por último, toda religión cuenta con un código moral personal que se desprende de las revelaciones directas (contacto místico con un ente divino) o por medio de verdades reveladas en los distintos libros sagrados. La importancia relativa de estos elementos ha variado en diferentes épocas y lugares. Una religión puramente personal, en la medida en que está dispuesta a evitar aserciones que desaprobaría la ciencia, puede sobrevivir sin ser perturbada en la edad más científica.

La religión ha estado asociada no sólo con credos e iglesias, sino con la vida personal de los que sienten su importancia. En lo mejor de los santos y místicos existía, en combinación, la creencia en ciertos dogmas y una cierta manera de sentir los fines de la vida humana. De ello se desprende que la religión, al igual que otras normas culturales, no debe separarse de la matriz total, la cultura, las normas religiosas de comportamiento, están inexplicablemente combinadas con la tecnología y con la organización social, y encuentran gran parte de su significado, en esta combinación. La religión abarca todas aquellas normas de comportamiento que tienen la finalidad de preservar la vida humana, por ello los hombres que se esfuerzan en reducir las incertidumbres de la vida diaria y en compensar las crisis que resultan de lo inesperado e imprevisible lo hacen mediante la religión. Los hombres pueden dominar mediante la magia, la oración, el sacrificio y otros numerosos artificios rituales el área de su universo que no se somete de modo convincente a su tecnología. Uno de los más interesantes y extendidos fenómenos religiosos es la creencia en una fuerza, influencia o poder generalizándose impersonal que existe de modo invisible por todo el universo y que puede ser poseído en mayor o menor grado, por los dioses, los hombres, las fuerzas de la naturaleza tales como el sol, la luna, la lluvia o el trueno y objetos naturales como los lagos, ríos, árboles y piedras.

También puedo afirmar que la religión se define como una institución social creada en torno a la idea de la existencia de una o varias divinidades y sus relaciones con los seres humanos, pero la evolución de las ideas con respecto a la naturaleza de lo divino y sobretodo, el hecho de su desmitificación que hace considerar a muchos que la religión se refiere primordialmente a las actitudes con relación con determinados valores morales y apenas a los instintos para conseguir ayuda divina en las empresas prácticas y nos lleva a definir la religión simplemente como el sistema de creencias y formas de comportamiento social organizadas en función de un orden o categoría trascendente.

La antropología considera las ideas religiosas como producto exclusivo de la consciencia humana, esto, en tanto respuesta a la necesidad de cada individuo a una concepción organizada del universo. El hombre requiere la posesión de un mecanismo para resolver las ansiedades surgidas de su incapacidad para predecir, comprender y controlar los acontecimientos con los que no se conforma en el devenir de su existencia. La religión es poderosa en sí, por el carácter supremo y superlativo de sus significados, valores y mandamientos indiscutibles. Todos estos afectan la mentalidad y las acciones de sus afiliados, como por su acción unificadora.

La religión se funda en la concepción socialmente cohesionada sobre el carácter y la naturaleza de la divinidad, en los sistemas y normas de conducta, institucionalizada y en un cuerpo de doctrina históricamente conformados. Esto lo confirma el antropólogo **Manuel Marzal (2002)** cuando describe también su estilo de vida.

Los adeptos, que son conocidos por sus largos hábitos rosados o naranjas, su cabeza rapada y sus cantos y danza en plena ciudad, y que viven en comunas, deben pasar por un largo proceso de iniciación: Hay ellos cuatro categorías: los brahmacari o estudiantes del espíritu, los grihastras o casados, los casados renuncian a su familia para dedicarse a la práctica de yoga y los sanyasies o ascetas, que renuncian a todo y se dedican especialmente a la formación de los estudiantes; “ los de los cuatro grupos son célibes; los casados tienen relación sexual solamente para tener un hijo.

No solo deben cumplir las normas, como todo nuevo movimiento religioso, si no que el estilo de vida ascético; viven una pobreza efectiva, guardan celibato, son vegetarianos,

observan un horario estricto en las comunidades y se consagran a promover la “iluminación espiritual” mediante el camino de la devoción.

1.1.2 Hinduísmo

El hinduismo es un *dharma* o doctrina religiosa muy difundida y practicada en el sur del continente asiático. Sus adeptos se refieren a ella cotidianamente como *Sanatana Dharma*, denominación que se puede traducir como “tradición eterna”. Como cuerpo doctrinal, se puede decir del Hinduismo, que se encuentra constituido por una gran cantidad de creencias de menor envergadura que poseen aspectos comunes en lo concerniente a rituales, a cosmogonías y rituales sagrados.

Esta religión contiene un conjunto de pensamientos y dogmas de fe más extenso y persistente de lo que suele suponerse. Pero ello no imposibilita establecer, desde su cuerpo doctrinar, un paralelo de lo que se encuentra en las religiones monoteístas occidentales. La característica más evidente de la religión hindú o India es desde luego su enorme complejidad; en conjunto la hinduista es una de las tradiciones religiosas mundiales más antiguas. No obstante resulta difícil concebirla de manera global, pues está sumamente ramificada.

Dentro de hinduismo existen varios principios básicos o *Purushartha*, entre los que se pueden mencionar primero al *Artha* que se refiere al trabajo cotidiano y a la prosperidad que mediante dicho trabajo se consigue para el propio sustento y cubrir las necesidades espirituales y físicas. Luego, el principio *Kama* que hace referencia a los deseos y pasiones, pero entendidos dentro de lo legítimo y puro, es decir, dentro de los deseos de superación espiritual. El tercer principio, la *Moksha* que debe ser entendido como la libertad en el sentido de alejamiento del pecado y de la naturaleza perecible del mundo. En el cuarto principio se puede mencionar al *Yoga* que encierra las prácticas y caminos de reflexión para alcanzar el *Moksha*. Finalmente, el *Samsara*, que se debe entender como una migración, pero en el sentido de una secuencia de existencias que marcan un constante renacimiento y cambio. Esta noción implica que los hindúes no piensan que su vida actual es más que una serie de existencias que adoptan muchas formas, no todas humanas, ni todas en la tierra.

La religión hindú, al igual que otras religiones, basa y compendia toda su doctrina en uno o varios textos sagrados. En este caso en particular, en uno de los escritos

sagrados de la India, el *Bhagavad- Gita* o también denominado “Canto del Señor”, ya que es el texto sacro que más informes proporciona sobre el pensamiento y la conducta hinduista. Este libro sagrado forma parte de la *Mahabharata*, y empieza con el relato de la guerra fratricida y trágica en la que un guerrero hace reflexiones y preguntas desesperadas y amargas sobre el deber que le obliga a matar o morir. Esta escena se sitúa en el campo de batalla de *Kuruksetra*. El combatiente es el valeroso *Arjuna* y su interlocutor, el mismísimo Dios *Krishna*, es decir, el dios supremo *Visnú*. Este último ha adoptado la apariencia del auriga del valeroso guerrero *Arjuna*, a fin de protegerlo.

El hecho de que el *Bhagavad- Gita* comience con una interrelación tan estrecha entre un hombre y una divinidad, muestra el grado de centralidad de la experiencia humana dentro de la ecuación de “verdad y experiencia” que es uno de los rasgos más arraigados del pensamiento hindú.

Para el creyente hindú, el camino de la salvación es el del conocimiento, pero lo que se busca no es el conocimiento por la familiaridad; dentro del hinduismo se tiene el orden de clases sociales ordenadas de acuerdo a su labor dentro de la sociedad no como en occidente que es de acuerdo a lo económico; en India este sistema social se llama castas y nace en una casta y permanece en ella hasta la muerte. Hay después de ésta la posibilidad de cambiar, si y solo en tal caso se han cumplido los deberes correspondientes a la propia casta.

Hubo al principio cuatro castas: *Los Brahmanas* (sacerdotes) *Los Satriyas* (guerreros y gobernantes) *Los Vaisyas* (comerciantes) *Los Sudras* (los obreros). Las castas son un aspecto del hinduismo del que se habla mucho en la actualidad, este sistema está acompañado de una fuerte sanción religiosa; a parte de los pasajes del Gita y del Código de Manu, los hindúes hablan de uno de los himnos védicos de la creación que presenta a la casta brahmana como salida de la boca de *Visnú*, la guerrera de sus brazos, la agrícola de sus muslos y la servidora de sus pies. (Lewis y R. Lawson, 1968, p25)

Para occidente la imagen del hinduismo suele oscilar entre dos factores predominantes, percibidos con frecuencia como contradictorios. Por un lado está la innegable extensión de la pobreza, la muchedumbre y mendicantes. por otro lado la espiritualidad que rodea la mayor parte de las manifestaciones hindúes, el sentido del renunciamento, la búsqueda de la armonía con la naturaleza, el profundo sentimiento religioso y metafísico que parece situar la existencia en un horizonte de eternidad; la

espiritualidad no solo aparece en un destacado primer plano del vivir del pueblo hindú, sino que a lo largo del tiempo se ha plasmado en numerosos textos filosóficos, religiosos y metafísicos que parece situar la existencia en un horizonte de eternidad. En ese sentido el objetivo que aquí nos planteamos es abordar brevemente los contenidos fundamentales de este pensamiento religioso.

El hinduismo nos lleva de los *Veda*, pasando por el ritualismo brahmánico, al ascetismo de los *Upanisads*, así como las peculiaridades de las dos grandes doctrinas (budismo y jainismo), y su posterior expansión y desarrollo hasta el resurgir de la tradición brahmánica y el establecimiento de los seis sistemas filosóficos (*darsana*) que data aproximadamente al comienzo de nuestra era. (Mosterín, 1982, p. 11)

El hinduismo tal como suele describirse en presentaciones religiosas que se han ido formando en la India a lo largo de cuatro milenios, a partir del periodo indo-ariano hasta llegar a los desarrollos determinados por los sucesivos aportes debidos a las religiones locales y los encuentros con otras creencias.

Ahora bien, aunque el hinduismo no es homogéneo no lo practican poblaciones de una sola raza, ni se localiza únicamente en la India, posee una única característica principal un estrecho vínculo entre ley religiosa y praxis civil.

El *Dharma*, como ya se dijo, es la norma religiosa, pública y privada, que guía el comportamiento en la vida individual y social. Esto se concreta en las funciones de las *Jati*, el término con que se suele traducir casta, que a su vez se refiere a los cinco grandes grupos de los *varna* (sacerdotes, guerreros, campesinos comerciantes y siervos). Cada *Jati* tiene sus propios usos y costumbres, y tiende a constituirse en un círculo cerrado. Si bien en la práctica se dan siempre posibilidades de apertura, esto no siempre se manifiesta en el dogma religioso.

Para comprender el hinduismo hay que referirse siempre al pensamiento filosófico que no se separó nunca del teológico y que siempre animó y sostuvo la formación de las distintas corrientes religiosas. Pero hay que tener buen cuidado de no absolutizar tal o cual aspecto del hinduismo ni del vivir humano. El hinduismo se caracteriza por la tendencia a la sacralización de todos los aspectos de la vida, mediante la sacralidad cósmica y ritual, mediante la reflexión y la invitación a la observación de la ley moral y cívica.

También existe, paradójicamente, un hinduismo sin ritos ni obligaciones sociales como es el de los contemplativos *samyasines* que se dedican por entero a Dios y a la realización interior de la verdad; estos representan en teoría la cumbre más alta de la vida religiosa y constituyen en cierto modo un punto de referencia a menudo silencioso, no sólo para cuantos viven en la India, sino también para cuantos allí acuden en peregrinación o en simple visita ocasional.

1.1.3. Desde la religión hindú a la secta

Se definirá el concepto de secta desde las perspectivas antropológicas y sociológicas. Ambas tienen como coincidencia, el asumir la secta como una facción de la iglesia, puesto que cumplen con los rituales y características que la definen, ya que el libro de prédica es el que define la fe. En el caso de los *Hare Krishnas* es el *Bhagavad-Gita* que se aplica para todos los creyentes hinduistas, sólo variando en su interpretación.

La secta es un grupo religioso puesto que no se ha separado de las enseñanzas de la religión que ésta enseña, es un grupo pequeño que guarda una tradición religiosa, diferenciándose de los demás en sus métodos de prédica, enseñanzas y líderes. Alberto Cardin en el libro *Movimientos Religiosos Modernos*, explica: “Para la secta el concepto de confraternidad es exigente, existe un amor fraternal y a veces de comunismo”.

La secta sería un refugio frente a una frustración social; ésta crea un microcosmos trascendente de la sociedad – ambiente. En ese sentido, la secta es una de las socorridas salidas en tiempos de crisis, para la mayor parte de las civilizaciones urbanas. En la secta se vuelve a recuperarse el sentido de comunidad que la sociedad industrial ha barrido de casi todo el mundo. El individuo renuncia en ellas a su libertad y aspiraciones sociales, pero a cambio se siente seguro, se encuentra con otros individuos iguales a él, con las mismas búsquedas. Las sectas surgen compatibles, la mayor parte de las veces y muy relativamente opuestas a la religión dominante; carece de jerarquías eclesiásticas. En cuanto a como se capta un nuevo miembro los pasos son similares en todos los grupos.

Para Ernst Troeltsch (2009) “El concepto de secta difiere del de Cardin, pero coincide con el de Wilson, ambos afirman que las sectas no son parte de una iglesia sino

son agrupaciones que se apartan de ella y crean sus propios códigos éticos; pero tomando como punto central el de la iglesia”.

El moderno derecho eclesiástico estatal designa como sectas, aquellos grupos religiosos que junto a las iglesias estatales oficiales privilegiadas públicas, no son en modo algunos reconocidos ni privilegiados o lo son sólo con un derecho menor. Con mucha frecuencia es en las llamadas sectas donde por vez primera empiezan a operar elementos de la iglesia oficiales han quedado reprimidos o sin desarrollar debido naturalmente a razones buenas y características que luego no serán de nuevo valoradas por la polémica partidista y apasionada de las sectas.

Dentro de las características destacan: el desinterés por la política, el sentimiento de familiaridad, existe una ética religiosa; la comunidad radical del amor, la igualdad y fraternidad religiosa, la indiferencia frente a los poderes estatales y los estados sociales dominantes, la aversión al derecho técnico y a la prestación de juramento, la separación de la vida religiosa respecto a las preocupaciones de la lucha económica en un ideal de pobreza y sociedad o en una actividad caritativa con tránsitos ocasionales al comunismo; la inmediatez de las relaciones religiosas personales, la crítica a los directores oficiales de la masa y a los teólogos oficiales.

La secta por su parte apelará a la realización común y siempre renovada de las experiencias morales, que como elemento objetivo únicamente tienen por base la ley y el empleo de los fundadores de la fe.

En la secta no se nace, sino que se entra en ella en razón de una conversión conciente, el bautismo de los niños que más tarde se llevará a cabo, casi siempre constituye para la secta un escándalo; en la secta se es bueno y piadoso no por un proceso objetivo de moralización mediante los sacramentos, sino por la prestación más personal; así tarde o temprano su crítica se volverá contra el concepto de sacramento; el ideal de la secta es evidente, un ideal posible para todos y destinados para todos, por su mismo concepto, lo que hace es precisamente vincular a la comunidad en vez de hacerla solitaria; y por lo que atañe a su contenido es también capaz de una realización universal, en la medida en que lo que se toma en consideración es el círculo de los elegidos a integrarse a ella.

La caracterización de una secta que hace Bryam Willson, se puede aplicar en algo al Movimiento para la Conciencia de Krishna. Citaré:

La secta pasa por un tiempo de madurez hasta institucionalizarse o ser aceptada por las demás iglesias. Con frecuencia se ha indicado que las sectas observan la tendencia a convertirse en confesiones y sobre la base de esta tendencia, se ha hecho a menudo la afirmación generalizada de que una organización sectaria sólo puede existir por espacio de una generación, que en la segunda generación la secta y en la terminología de Becker (el culto) se hace una iglesia o una confesión pero si se consideran las organizaciones religiosas, actualmente en existencia resulta claro que algunas sectas han seguido siendo sectas durante varias generaciones; tanto en el sentido sociológico como en el sentido cotidiano.(Willson,1990, p.65)

Es una asociación libre y voluntaria, ya que los superiores de la secta consideran de algún modo la pertenencia a ella como un mérito personal, que puede consistir en el testimonio de conversión de un miembro antiguo, se acentúa la ética a los reglas fundamentales de la organización se los expulsa, la secta se entiende a si misma como una muestra de elegidos a la que le ha cabido en parte una iluminación especial, la perfección personal ha de ser procura por todos y cada uno; la secta defiende al menos como ideal, el sacerdocio de todos los fieles, la participación de los laicos en la vida religiosa es intensa; Willson habla de un aislamiento del miembro de la secta, cosa que no ocurre en los Hare Krishnas, a ellos se les puede ver por la ciudad, ofreciendo sus artículos y conviviendo con las demás comunidades.

El comportamiento correspondiente a la entrega ideológica coopera con aislar del mundo al miembro de la secta y mantenerlo en el aislamiento.

Las sectas toman a sus miembros de un modo totalitario no sólo parcial, les prescriben su orientación ideológica frente a la sociedad secular, determinan rigurosamente las pautas morales necesarias, obligan a cada uno de los miembros a una actividad grupal, un miembro que cometa una falta moral, no sólo será castigado por la secta, o expulsado de ella, sino que la secta considerará, también una tal defección como traición a la causa en tanto no se haya formulado de inmediato.

Las sectas surgen o estimulan su formación cuando se producen situaciones de tensión dentro del conjunto de la sociedad y éstas son percibidas de manera diversa.

En cuanto a las jerarquías entre los Hare Krishnas está obedece a un tiempo dentro de movimiento y niveles espirituales, el trato no es vertical sino de familiaridad, también hay un respeto por los casados y su familia.

Las relaciones de los Hare Krishnas con la sociedad es normal no existen conflictos, ellos conviven con ella; en algunos casos se piensa que el mundo de la secta esta apartado de la sociedad, eso es equivoco, pues sus miembros participan de ella, estableciendo restaurantes, boutiques y participando en conferencias en universidades.

La endogamia que se da entre las sectas se hace presente entre los Hare Krishnas, no es como dice Wilson¹, como un método de aislamiento de la sociedad sino para con sus valores éticos y su cultura; el matrimonio puede ser entre miembros de otros países pero pertenecientes a la misma fe y se produce después de un tiempo conveniente; el maestro espiritual los casa con un ritual de cuerdo a la fe o cultura.

Willson hace una clasificación de las sectas que no se aplican a los Hare Krishnas, habla de una evangelización de las sectas que no son conversionistas, éste termino evangelización era más en la fe cristiana, aquellas sectas que tienen raíces cristianas, podríamos con las sectas conversionistas, al querer cambiar al hombre y al mundo.

Las sectas introversionistas guardan cierta semejanza con los valores Hare Krishnas. Las sectas se retraen del mundo y sólo permite a sus miembros en el mundo con fines de mejoramiento del mundo; no tolera ningún pastor o director espiritual. En ellos es diferente, le dan importancia a la guía de los directores espirituales, es de la experiencia de ellos y del contacto con los monjes mayores que el monje nutrirá su fe.

Según Fernando Fuenzalida en el tercer capítulo de la *Tierra Baldia* (1990), recomienda “un conocimiento detallado y profundo de la historia religiosa de Occidente y Oriente para entender el surgimiento de las sectas en el caso de los Hare Krishnas estudiar el hinduismo ya que ésta es una rama legitima del vedantismo vaisnava”.

La Sociedad para la conciencia de Krishna y otros movimientos religiosos orientales sólo son muestra de la presencia de misiones religiosas de oriente en medio de la cristiandad de occidente. Fuenzalida afirma que las sectas son tan antiguas o más que la misma iglesia católica; la mayoría procede de los siglos XVI y XVIII; las más nuevas encuentran su origen entre fines del siglo XIX y la pre-guerra mundial, aunque con frecuencia deriven de grupos e iglesias de antigüedad todavía mayor.

En el caso de los *Hare Krishnas* lo que ellos practican es un tipo de *yoga* llamado el *Bhakti-Yoga* llamado *yoga de la devoción*, donde todos los actos y pensamientos van dirigidos al Dios *Visnú* en su avatar como *Sri Krishna*; este tipo de *yoga* fue

recomendado por *Caitanya Mahaprabhu* en el siglo XV como para alcanzar la realización espiritual que es la meta máxima de todo creyente de la fe Hindú.

Se discute el empleo del termino "secta" palabra que tiene ciertos matices de clausura, exclusión y antagonismo intransigente en su relación a otros grupos. En Conciencia de Krishna no se puede aplicar este termino puesto que este grupo religioso mantiene buenas relaciones con otros grupos religiosos; en cuanto a las practicas de la disciplina monástica y el empleo de recursos ascéticos, ayunos, viglias y meditaciones guiadas parecen inseparables de la practica mística, se las considera respetables cuando son practicadas por las grandes iglesias, entre los Krishnas dichas practicas son realizadas según un calendario donde se celebran las fiestas. Por su parte, Leonard Broom en su libro *Sociología, un texto con lecturas adaptadas* (1980) analiza también el mundo de las sectas dice:

Las sectas se preocupan por la pureza de la doctrina y por la profundidad y autenticidad del sentimiento religioso. Como resultado de ello, se exige a cada miembro para que sea un participante activo y aún que se convierta en líder o misionero, como demostración de su fe. La importancia que se le da a la pureza de las creencias tiende a crear intolerancia hacia otros grupos y mueve a la denominación hacia la evaluación crítica del mundo secular de acuerdo con los ideales del evangelio. (Broom, 1980, p.505)

Dentro de una iglesia el impulso hacia una dedicación religiosa más profunda puede lograrse mediante la creación de grupos religiosos especiales que tienen membresías selectas y prácticas distintivas. Las órdenes religiosas de la Iglesia Católica Romana, tales como los benedictinos, dominicos, franciscanos y jesuitas, son buenos ejemplos. La autonomía parcial de estos grupos los capacita para actuar de manera similar a una secta, pero permanecen dentro de la iglesia y contribuyen a su obra.

Algunas de estas características se pueden aplicar a los Krishnas, ellos después de un tiempo le sugieren al amigo se convierta y se haga uno de ellos y colabore con la prédica de modo más comprometido, esto se hace con el fin de expandir la fe hacia otros lados como en el caso de Huancayo, Chiclayo, Arequipa y Cuzco donde se puede ver monjes de la zona que colaboran en la prédica adaptando los patrones culturales propios a los del movimiento y así complementan las dos culturas.

Seguramente el autor hace una comparación en la relación entre iglesia y secta basado en los trabajos de Troelsch, Pope, Niebuhr, Wilson, donde llega a las siguientes conclusiones:

Algunas sectas se convierten en denominaciones. Si una secta está fuertemente interesada en buscar nuevos miembros quizás tienda a "diluir" sus creencias y acepte gente que no está en realidad interesada. Si además las exigencias de la secta son sencillas, si no piden que el miembro afirme que se siente convertido, aquella no estará claramente aislada del mundo y a su tiempo quizá se adaptará a él. Otros procesos de institucionalización, tales como la preocupación por un ministerio estable y por la educación religiosa, por oficinas matrices respetables, los fondos de beneficios, los seminarios y las "buenas obras" ayudan a lo largo de esta evolución. Pero no todas las sectas se convierten en denominaciones. Un criterio importante consiste en si la secta es o no conversionista, si se extiende hacia el mundo en vez de sólo separarse de él (Wilson, 1954:14)

Hay también un movimiento en dirección inversa, de iglesia a secta. Esto sucede principalmente por un proceso de cisma. La creencia y práctica diluida, la respetabilidad y la adaptación de la iglesia quizá se vuelvan inaceptables para algunos de sus miembros. Así quizá los pobres abandonen las iglesias de clase media para conformar sus propios grupos religiosos caracterizados por una mayor pureza de creencia, por fervor emocional, un misterio laico y una vida comunal que abarca todo. Sin embargo, conforme los fundadores de sectas, se vuelven más prósperos y respetables, reciben con más agrado la organización y comportamiento similares a los de una iglesia. A su vez descuidan las necesidades religiosas esenciales de los pobres. 'Este patrón ocurre con sorprendente regularidad en la historia del cristianismo. Anabaptistas, Cuáqueros, Metodistas, Ejercito de Salvación, y denominaciones más recientes de tipo similar ilustran esta aparición y progreso de las iglesias de los desheredados. (Niebuhr, 1957:28).

En cuanto al primer criterio se aplica a los Krishnas puesto que su prédica se ha tenido que adaptar alas exigencias del lugar donde han llegado a predicar pero siempre guardando sus principios regulativos muy importantes para el monje; ellos han tenido

que tolerar muchas veces comportamientos no permitidos por la ética del movimiento pero poco a poco les ha ido enseñando la ética del grupo y los miembros la han aceptado y la practica en su familia y entorno; cabe destacar que el estrato social de muchos de sus miembros son de clase media o baja y encuentran en el movimiento un refugio ante las adversidades que se les presentan para eso sirve el componente de la comunidad se ayudan en los momentos difíciles.

Tanto Max Weber y Troelsch hacen una diferenciación entre los conceptos de iglesia y secta. En todas las religiones se dan comunidades de creyentes, pero existen muchas formas diferentes de organización de tales comunidades. Una de las formas de clasificar organizaciones religiosas es la que propusieron por vez primera Max Weber y su colega, el historiador de las religiones Ernst Troelsch. Weber y Troelsch distinguían entre iglesias y sectas. Una es un cuerpo religioso y bien establecido, como la iglesia católica o la iglesia de Inglaterra. Una secta es una agrupación de creyentes comprometidos más pequeña y menos organizada, que generalmente se constituye en protesta frente a una iglesia, como hicieron los calvinistas o metodistas. Las iglesias normalmente tienen una estructura formal y burocrática, con una jerarquía de funcionarios religiosos, y tienden en el orden institucional existente. La mayoría de sus miembros son sus hijos de miembros de la iglesia.

Las sectas son comparativamente pequeñas; usualmente aspiran a descubrir y seguir "el camino verdadero", y tienden a retirarse de la sociedad circundante a comunidades propias. Los miembros de las sectas consideran corruptas las iglesias establecidas. La mayoría tiene pocos funcionarios o ninguno en absoluto, y todos los miembros participan en pie de igualdad. Dentro de las sectas nace una reducida proporción de personas; la mayoría se adhiere activamente a ellas para promover sus creencias.

Fernando Fuenzalida en *Tierra Baldía* (1980) analiza el fenómeno de los *Hare Krishnas* afirmando que está es una rama del *vedatismo vaishnava* que data del siglo XIV y aunque en Occidente su presencia tenga apenas treinta años y resulte asociada en poetas de critica moral como Gingsberg, y con la revolución cultural de los hippies, has sido por siglos altamente respetada en al India. Los *Hare Krishnas* al igual que otros movimientos religiosos de origen oriental ilustran la presencia de las religiones de Oriente en medio de la cristiandad de Occidente.

También discute el empleo del término "secta", ya que la palabra incorpora matices semánticos de sección, clausura, exclusión y antagonismo militante, intransigente y activo en su relación a otros grupos. En la definición oficial hay un *parti pris* confesional implicado, al menos en la Iglesia. Eso lo hace inadecuado para su empleo científico. La Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) reconoce la cualidad peyorativa supuesta y la ambigüedad de expresión.

Se opone con frecuencia, la secta a la iglesia. La secta es, en este contexto la parte que se excluye a sí misma del todo. Pero hace cuatrocientos años anglicanos y luteranos se excluyeron del todo católicos. Hace dos mil años los cristianos se excluyeron del todo judío ¿Debemos llamar sectas a todas esas iglesias? ¿De qué todo se habrá excluido Conciencia de Krishna que practica la ortodoxia vedanta? Las religiones no aparecen por generación espontánea. Todas ellas, históricamente, se excluyeron alguna vez de otra religión más antigua. ¿Es entonces, toda iglesia y toda religión una secta? pero lo propiamente sectario no está en la exclusión. Ni en la interpretación divergente de la moral o la fe. Sino en la usurpación de la parte cuando intenta apropiarse los fueros del todo. Desde un punto de vista moderno, el moderno el "todo sólo puede ser la humanidad en conjunto y el sectarismo se encuentra en semilla en toda parcialidad de lo humano".

No es en apariencia posible aplicar mecánicamente la categoría de "secta". Sus ampliaciones no son claras en todos los casos. Por ejemplo, con los Hare Krishnas más de una vez se acusó de "lavado de cerebro" y secuestro -la secesión y clausura es de carácter monástico y es de menos disciplina y rigor que en las órdenes y congregaciones de la Iglesia Católica. ¿Como se definen "lavado de cerebro" y "secuestro" en estos contextos? ¿Como adoctrinamiento y clausura? La disciplina monástica y el empleo de recursos ascéticos, ayunos vigiliass y meditaciones guiadas parecen inseparables de la práctica mística. Se las considera respetables cuando son practicadas por las grandes iglesias ¿Por qué son legales, entonces en el caso jesuita, benedictino, cisterciense, cartujo o trapense y son iglesias en el caso de los Hare Krisnas? Desde la perspectiva de una mente moderna no resulta claro el principio. Lo que se sanciona. Obviamente no es el "lavado" sino la práctica informal del "lavado". El lavado de cerebro es un cuento chino... y un mito impuesto al público norteamericano. Se sostiene en la guerra a las sectas, se infiltra la persecución religiosa rumbo a la dictadura del Estado totalitario psiquiátrico'.

La apertura de muchas organizaciones religiosas presentes en la sociedad posmoderna no niega la intolerancia de algunas ni la de las cúpulas pastorales de muchas iglesias históricas. Reclama, con todo, una discriminación distinguir, para ellos, no sólo entre tipos estructurales sino también entre pastores y ovejas ya que dentro de las mismas organizaciones e iglesias los unos pueden ser intolerantes y los otros no serlo. También hay que distinguir entre estilos grupales. En unos grupos la intolerancia puede llevar a la expansión y defensa agresiva y en otros al aislamiento para preservar la pureza.

1.1.4. Problemas religiosos

La historia de la religión muestra que ninguna religión ha estado exenta de enfoques o formas de pensamiento que le resulten contrarios. En ese sentido, busco presentar dichas posiciones contrarias al fenómeno religioso en la actualidad, tales como el secularismo que busca la separación de la práctica ciudadana de la práctica religiosa. Así mismo, exploraré brevemente la aparición de nuevas instituciones religiosas, así como también el fenómeno de la persecución política en base a la confesión religiosa.

- **El secularismo:** Con esta denominación se conoce a un fenómeno común en todas las naciones occidentales de corte cristiano, que consiste en el desarrollo de los estados laicos, es decir, que han llevado a cabo una separación Iglesia/Estado, generada por la Revolución francesa. Ya que dicho hito histórico trajo como consecuencia la creación de una sociedad que en su base se hace "menos religiosa" y que circunscribe la esfera religiosa a la privacidad del individuo o del grupo. Esta separación no es para nada pacífica: aquello que antes era considerado dominio de la religión, es tomado por el Estado civil que regula la vida del ciudadano y hace entrar en crisis lo que la religión considera su esfera. Discusiones como el aborto, la eutanasia y otros temas de actualidad, son los campos de batalla entre un Estado civil y el religioso y entre grupos que se rigen por normas teológicas.
- **Los nuevos movimientos religiosos:** La organización de las Iglesias cristianas históricas se basa en una autoridad más elaborada e identificable, mientras los nuevos movimientos religiosos poseen una nota más informal cuyos límites pueden incluso llegar al sincretismo religioso. Si bien nacen los movimientos ecuménicos principalmente entre los grandes grupos y

movimientos religiosos de las Iglesias cristianas, la proliferación de los nuevos movimientos religiosos sobre todo a partir de 1991 hace que se presenten conflictos de convivencia.

- **Las persecuciones político-religiosas:** Un aspecto sociológico tan altamente complejo como es el de los conflictos socio-políticos no ha sido dejado por fuera el tema religioso. La presencia de las formas institucionalizadas de religión en aquellas zonas en donde el Estado no tiene una presencia mayoritaria y cabal (zonas marginadas, poblaciones olvidadas, entre otras), permite que los grupos y líderes religiosos se encuentren con frecuencia con los actores del conflicto armado y que muchos pastores, clérigos y religiosos sufran las consecuencias de la guerra.

En la actualidad se pueden ver innumerables conflictos en cuya base está la religión o alguna desavenencia nacida de una diferencia religiosa, pero la historia se sigue repitiendo sin solución. La religión se utiliza como pretexto para la intolerancia y la violencia xenófoba, pero a menudo la política o la economía son las causas verdaderas de las guerras y conflictos, ya que son los motivos reales que subyacen a pretextos doctrinales e históricos. En ese sentido, como contrapartida, un rasgo característico del mundo actual es justamente que se ha empezado a tomar conciencia de que las religiones pueden ser elementos de unión y no de separación entre los seres humanos. Con este fin los representantes de las diferentes religiones se reúnen, desde hace más de un siglo, en foros en los que discuten de forma pacífica y constructiva los posibles problemas y retos del futuro.

En la actualidad, el fundamento de la convivencia entre las diversas religiones se recoge en las constituciones de los países democráticos y en los acuerdos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En estos documentos se expresa la intención de que las diferentes creencias religiosas, o las convicciones de los no creyentes o ateos, convivan en igualdad de derechos y sobre la base del respeto mutuo.

- **La religión en la cultura de los pueblos.**

La religión constituye un elemento esencial de la identidad cultural de muchos pueblos, pero en ocasiones determina la exclusión de los otros, lo que generalmente puede provocar conflictos. En muchas culturas la

religión es un elemento clave en la educación y, a la vez que niños y niñas aprenden a leer, también se les enseña las creencias básicas de la doctrina hegemónica. Así la religión se utiliza como un medio para explicar el mundo a los más pequeños, como una cosmogonía y una teleología primeras. En ocasiones esta educación religiosa no va acompañada también de una adecuada formación para respetar la diversidad. Puede entonces que surjan conflictos con personas de otras religiones y con una forma de entender el mundo diferente a la suya. En muchas sociedades actuales, la religión es un ingrediente importante en la identidad cultural, que sirve para diferenciarse de los demás. Se trata de un elemento esencial que ha marcado el devenir de la historia de muchas naciones y que configura tradiciones y características culturales.

Pero si ese valor de identidad se plantea como excluyente, entonces podemos hallarnos ante una fuente notable de conflictos, ya que la religión puede utilizarse como un medio para amplificar las diferencias que existen entre los grupos humanos, o para justificar las atrocidades de la violencia, la guerra y el terrorismo. La religión por sus características especiales, puede servir para multiplicar el conflicto y convertirlo en un problema de difícil solución cuando las partes enfrentadas se fanatizan.

1.2. UNIVERSO RELIGIOSO KRISHNA

En este subcapítulo trabajamos ya propiamente el universo religioso y cultural de los Hare Krishnas, describiendo que es la Conciencia de Krishna, sus orígenes y expansión en América del Norte y Latina, sus rituales, creencias, estilo de vida, su organización social dentro del movimiento que es parte de la tradición de los monjes en la religión hindú.

1.2.3. ¿Qué es la conciencia de Krishna?

Conciencia de Krishna es el proceso mediante el cual uno recupera la conciencia de Dios o Krishna y es consciente que él es el dueño de todo lo que vemos, somos sus hijos y sirvientes que solo estamos en este mundo de paso, que nuestra meta única es servirlo y ayudar a los demás a hacerlo, para esto se recurre al maestro espiritual o gurú para recibir instrucción en cuanto como seguir las enseñanzas de Krishna ya que el ha entendido el propósito de esta existencia. Este movimiento de Conciencia de Krishna nació en Bengala Occidental (India) por inspiración del Señor Caitanya Mahaprabhu

que es el avatar del Dios Visnu en su forma de devoto, enseñó la forma de adorar al Señor Krishna bajo la forma de Bhakti-Yoga o Yoga de la devoción; Él iba por las calles cantando y bailando como ahora se puede ver a los Hare Krishnas, siguiendo sus enseñanzas.

Este avatar aparece en Bengala bajo la forma de devoto en el año de 1485 y extendió la Conciencia de *Krishna* por toda la India, algo que caracterizó el movimiento del Señor Caitanya fue que él predicó a todo el que quisiera acoger sus enseñanzas no importando la casta a que pertenecieran sus seguidores rompiendo con la tradición que solo los nacidos de familia brahmana tenían acceso al culto vaisnava. El predijo que este movimiento de Conciencia de Krishna se difundiría por todo el mundo de pueblo en pueblo y de aldea en aldea, las enseñanzas del Señor Caitanya fueron registradas y transmitidas por muchos de sus discípulos sinceros; Estas enseñanzas permanecieron desconocidas por occidente hasta 1896 cuando *Srila Bhaktivinoda Thakura* un gran maestro espiritual en la línea discipular publicó *Sri Caitanya Mahaprabhu His Life and Precepts* en 1895 y envió copias a occidente, después de la desaparición de él, su hijo *Srila Bhaktisidhanta Thakur*, envió discípulos a predicar el conocimiento védico a occidente, en 1933 envía algunos discípulos Sanyasis para Londres y Berlín, estos no tuvieron éxito y retornaron a India.

1.2.4. La conciencia de Krishna en Occidente

La historia del movimiento da comienzo en el año 1965 cuando llegó de la India un maestro espiritual discípulo de *Srila Bhaktisidhanta Saraswati Thakura*, *Srila A.C Bhaktivedanta Srila Prabhupada* por un pedido del de difundir el movimiento por occidente; él llega a la edad de 70 años a la ciudad de Nueva York se estableció y obtuvo sus primeros discípulos. Después de un año se extendió a otras ciudades como San Francisco y Ohio, para el año 67 viaja a San Francisco donde sus discípulos organizaron un gran concierto, en el participan devotos y estrellas de rock de la época, sus primeros discípulos fueron hippies que se desencantaron del sistema americano se unieron a él y le ayudan en su labor de prédica.

De ahí el movimiento se extiende a Londres, por ayuda de una pareja de discípulos que viajan a Inglaterra, el movimiento hecha raíces y entre sus discípulos se encuentran gente que desea ayudarlo, uno de ellos son los ex Beatles George Harrison y Jhon Lennon, que decepcionados con el *Maharishi* se unen a él. Para finales de los 60s y

principios de los 70s el movimiento se expande a otros países como Francia, Alemania y Rusia.

En 1976 llega a Sudamérica, países como Venezuela, México y Brasil son los primeros donde los monjes llegan como mendicantes. A la muerte de Srila Prabhupada en 1977 en casi todos los países del mundo hay un templo del movimiento, se cuenta que él decía: Que el movimiento Hare Krishna era como las Naciones Unidas espiritual hasta mucho mejor, de Venezuela se extiende a Brasil y México.

1.2.5. Biografía del Fundador del Hare Krishna (Acarya de la Misión Vrinda)

Su Santidad *Srila Bhakti Alok Paramadvaiti Swami Maharajas B.A Paramadvaiti Swami* nace en una familia de educadores, el 12 de Octubre de 1953 en Osterlappeln, Alemania, su nombre en ese entonces era Ulrich Harlan. *Guru Maharaja*, llamado así hoy en día por sus discípulos, es escritor, poeta, publicista, conferencista, educador, filósofo y arquitecto de templos. Discípulo iniciado de *A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada*, *Guru Maharaja* tomó la sagrada orden de renunciante, forma de vida practicada en la antigua cultura *Vaisnava* de la India. Maestro espiritual, tiene cientos de discípulos en más de 20 países alrededor del mundo.

Desde temprana edad manifestó indignación con las injusticias del hombre por el hombre, vinculándose así a la edad de 13 años con la juventud socialista. Al mismo tiempo, sentía una atracción a la India y a la vida monástica. A los 14 años comenzó el estudio de los Vedas (paralelo al estudio de la filosofía de Carl Marx y otros filósofos occidentales). Comenzó a escribir para revistas y más tarde edita su primer libro de poesías. También publico su primera revista propia, en la cual cuestionaba los valores de la sociedad materialista. Como resultado de esta publicación fue expulsado del internado en el cual estudiaba y tuvo que terminar sus estudios en otra escuela.

Gran admirador del Che Guevara y de la lucha por un mundo mejor, pronto fue decepcionado por la superficialidad de los movimientos políticos, encontrando la claridad en la mística oriental. Así comienza su práctica del yoga y sus meditaciones.

Desde joven experimentó llamados de su Maestro Espiritual y fue inspirado por los mantras védicos principalmente el Mahamantra Hare Krishna, que lo motivaron a dedicarse más a la búsqueda trascendental.

Entró a la vida de un Yoga Asrama en Alemania a los 17 años. El yogui de la India, quien dirigía este Asrama lo decepcionó y decidió que debería dedicar toda su energía en la búsqueda de un verdadero maestro espiritual.

Pronto sus oraciones y meditaciones fueron escuchados y recibió la oportunidad de conectarse con su eterno Maestro Espiritual, *Srila A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupada*. Desde ese momento comenzó una nueva etapa en su vida, dedicándose a un profundo estudio de las enseñanzas de su maestro y de las prácticas del Bhakti Yoga.

En París en el año 1972, es iniciado y recibe el nombre de *Alanth das Bramachary*. De aquí en adelante, su vida ha sido muy dinámica, ayudó a su Maestro en la distribución del mensaje de *Sri Caitanya Mahaprabhu* tanto en Europa como en América.

A la edad de 24 años recibió la sagrada orden de vida de renuncia *Sanyasa*. Su nombre de *Sanyasi* es *Swami Bhakti Aloka Paramadvaiti*.

En el servicio de su *Gurú*, abrió comunidades espirituales (Asramas) centros de prédica en Berlín, Suecia, Dinamarca, Noruega, Estados Unidos, Brasil y otros países Latinoamericanos. El supervisó las publicaciones de su Maestro en muchos idiomas y viajó varias veces por todo el mundo difundiendo el mensaje trascendental de los *Vedas*.

Luego de la partida de su Maestro Espiritual *Srila A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupada*, siguió la recomendación de su Gurú de profundizar sus estudios con un íntimo hermano espiritual de su maestro, *Srila B.R Sridhara Maharajas* en la India.

Maestro Espiritual

Profundamente inspirado por sus maestros, nuestro *Gurú Maharaja*, regresó a Occidente y comenzó a aceptar discípulos en la sucesión discipular. El es el primer Maestro Espiritual que establece embajadas espirituales en Vrindavan (India) para conectar más íntimamente su familia y los asramas del occidente con los Vaisnavas de la India y con el sagrado Dhama de Krishna.

Gurú Maharaja es el décimo segundo Acarya en la línea de la sucesión discipular después de Sri Caitanya Mahaprabhu, el Avatar Dorado que apareció hace 500 años en la India.

Su misión

Srila B.A Paramadvaiti Swami es el fundador del Instituto Superior de Estudios Védicos (ISEV) en América, como también del Instituto Vrinda (The Vrindavan

Institute for Vaisnava Culture and Studies) en la India, con centros en todo el mundo. El es el secretario de la WVA en la India (World Vaisnava Association).

La Asociación Mundial Vaisnava trata de unir a los vaisnavas de todo el mundo y fue iniciada por el máximo exponente filosófico de la escuela vaisvana. Srila Jiva Goswami. 450 años atrás. En sus propias palabras *Guru Maharaja* explica: “Yo serví a mi Maestro espiritual *Srila Prabhupada* en ISKCON desde 1971 hasta su partida del mundo en 1977. Luego recibí una inspiración en mi corazón de mi Sanyas Gurú. *Srila Srila Sridhara Maharaja*. Aprendí la importancia de la unión en diversidad. Fundé mi misión con base en el principio amoroso. La inspiración en vez de la imposición institucional. Fue este espíritu el que me llevó también a aceptar discípulos par continuar el servicio a mis Maestros”.

La misión Vrinda de *Guru Maharaja* crece rápidamente. Muchos hermanos se inspiran en su trabajo y lo apoyan, algunos de ellos se le han unido, como Sila Gurudeva Atulanda, uno de los primeros discípulos de Srila Prabhupada en Sudamérica ahora Maestro espiritual de Vrinda.

Actualmente se encuentra viajando por todos los centros de América y Europa, que en la actualidad suman más de cien, dictando conferencias diariamente en varios idiomas tales como el alemán, español, y portugués. Impulsa la impresión de la literatura trascendental y el establecimiento de oasis espirituales para la iluminación, el estudio y la práctica del *Bhakti yoga*. El capacita nuevos *brahmanas*, líderes espirituales de la orden mística para proteger la pureza en el mundo. Dirige personalmente muchos programas de apoyo sociales cada uno de los países que visita, la mayoría en Latinoamérica. En su servicio de peregrino, conferencista y autor circula el planeta 3 veces al año para visitar a sus discípulos y guiar los diferentes proyectos.

Teniendo una modalidad muy especial de presentar las enseñanzas védicas, se ha ganado el cariño de mucha gente, incluyendo líderes de la India y personalidades importantes de la política, el arte y la religión de varios países, ganando fama y reconocimiento. Pero nada de esto ha podido reducir en él sus cualidades innatas basadas en la humildad, la pureza, la sabiduría, la sencillez, el deseo de ayudar al los demás, su erudición y conocimiento de casi todas las ciencias.

1.2.4. Las creencias dentro de la cultura Vasinava

Las creencias de los Hare Krishnas son propias de la religión hindú o *Sanatana Dharma* como ellos le dicen. "La religión eterna" cree en los libros sagrados. La *Bhagavad-Gita* que narra la historia del dialogo entre el Dios *Krishna* y su devoto *Arjuna* en el campo de batalla de *Kuruksetra*; En este diálogo se encuentra las enseñanzas de un maestro con su discípulo.

La *Mahabharata* que narra la batalla entre dos familias de primos por el gobierno del mundo, en este relato está incluida la *Bhgavad-Gita*, en la batalla también participan dioses y hombres estos dioses bajan a la tierra para ayudar a sus ahijados humanos; Dentro de estos Dioses participan *Krishna*, *Shiva* y *Brahma*.

Los Puranas que son escritos llamados también "relatos antiguos" que en la creencias de los monjes suelen estar a la par de los *Vedas*; Contienen leyendas sobre la creación, el fin del mundo, la lucha entre los dioses y demonios, las encarnaciones divinas, el origen de los humanos.

Los Vedas que son parte de la tradición, son textos complicados por una encarnación literaria del Dios *Visnú* (*Vyasadeva*) Los compilo en 4 *Rig-Veda* / *Sama-Veda*/ *Yajur-Veda*/ y *Atharva-Veda*

En los dioses del Panteón hindú teniendo en cuenta que en ellos existe una jerarquía que por sobre ellas esta el Dios *Visnú* y nada ni nadie se mueve en el universo sin su divina voluntad; los devotos *Hare Krishnas* creen también en los 10 avatares o (descensos) del Dios *Visnú* a la tierra y cada una tiene una forma especial, por ejemplo esta *Nrsimha Deva* una encarnación del Dios *Visnú* en su forma mitad león y mitad hombre.

Cada Avatar del Dios viene con la misión de destruir el mal y restituir el bien moral y la religión. En cuanto a los Dioses estos tienen poderes representadas en las fuerzas de la naturaleza o en las cualidades del creyente, los monjes crean en el maestro espiritual que les enseña el proceso del *Bhakti- Yoga* o *Yoga* de la Devoción, él es su guía espiritual y mediante consejos y servicios que les puede indicar hacer alcanzarán la liberación; el maestro espiritual o *Gurú* es una persona respetada dentro de la religión hindú puesto que es el vinculo entre el Dios y los hombres, para los monjes es como una padre y él tiene el mismo afecto para con ellos sintiéndolos como sus hijos, reprendiéndolos cuando estos no siguen sus consejos.

Dentro de la creencias de los monjes está las celebraciones de las fiestas a parte de los ritos de iniciación, matrimonio y ceremonias fúnebres está celebrar las fechas importantes dentro del calendario vaisnava o calendario de los *Hare Krishna* la más importantes es la fiesta del *Gourpurnima* que se celebra en marzo, marcando el comienzo del año nuevo y la fiesta del *Jammastami* que se celebra entre julio y agosto que es la fiesta del advenimiento del *Señor Krishna* a la tierra, para éstas dos fiestas el monje guarda ayuno todo el día hasta la noche para limpieza espiritual. También en el calendario aparecen los cumpleaños de los maestros espirituales que el devoto celebra con un ayuno hasta el mediodía y en la noche se reúnen los monjes y cuentan historias sobre Krishna o el maestro espiritual; el monje cree en la recompensa o el castigo por sus acciones, las cuales llama *Karma* a una buena acción le corresponde una retribución por sus actos y a una mala acción le corresponde un castigo por ellos, por eso el monje es muy cuidadoso de lo que hace en este mundo, porque según esto a la hora de morir será recompensado o castigado por ellos; esto se conoce como reencarnación, la cual consiste en que el alma de uno toma y deja miles de cuerpos a la hora de morir, y pueden ser de animal, persona o planta, dependiendo de su *karma*; una manera de liberación de esta reencarnación o rueda del *Samsara* es siguiendo las enseñanzas del maestro espiritual y de las escrituras, ya que el maestro espiritual está liberado de reencarnar, todos en este planeta están regidos por el *karma*.

Hay la creencia de un comienzo y fin del mundo, no como la concepción del cristianismo sino que este mundo fue creado por Dios a través de un sueño, y al final de los tiempos este no se destruirá sino que se transformará, la historia no es lineal sino cíclica todo lo que sucedió en un tiempo vuelve a suceder en un futuro o presente y comparando con el Apocalipsis de San Juan, al final de la era del hierro el Señor aparece como *Kalki Avatar* montado en un caballo blanco, el pasea por todo el mundo matando con su espada a los millones de malvados y ladrones que se presentan como reyes. Cuando todos los enemigos de la sociedad estén aniquilados tanto en las ciudades como en los campos, el resto de la gente purificada por la presencia del Señor, comienza la NUEVA EPOCA DORADA, esta profecía de este avatar se encuentra en sus textos sagrados.

Hay que destacar que lo que para el monje son historias sagradas y Dioses, para otra cultura o fe serían mitos y seres divinos, estas historias sagradas cumplen la función de enriquecer y fortalecer la fe del monje y recrearle en el culto o ceremonias.

1.2.5. Rituales

Mangala Aratika, Puja, Kirtana, Vyasa-Puja, Gourpurnima, Jammastami, Iniciación (Upayana) Iniciación Gayatri (Brahmana) El Matrimonio (Vivaha) El rito fúnebre (Shraddha)

Los rituales varían según las fechas aunque algunos se mantienen inamovibles como el *Mangala Aratika* , la *Puja* y el *Kirtana* estos se realizan diariamente, en la mañana y en la noche; después de las ceremonias se procede a cantos devocionales, en idioma sánscrito y una clase de prédica, donde se lee la *Bhagavad-Gita*, el libro guía espiritual, las lecturas de estos libros varían, en la mañana se lee el *Srimad-Bhagavatam*, un libro donde están relatados las historias sagradas, esta clase es para los monjes, es algo más íntimo, las lecturas de estos libros sirven para afianzar la fe del monje y la *Bhagavad-Gita* que se lee en la noche, se explica la filosofía del movimiento y es para ser leído por los visitantes que van en la noche; El *Bhagavatam* es leído por un monje mayor o por el maestro espiritual cuando esta de visita y la *Bhagavad-Gita* por un monje que tiene experiencia en la prédica .

El *Mangala-Aratika* forma parte del *Sadhana* tiempo en el día en que el monje se levanta temprano antes de la salida del sol se asea se viste y empieza su meditación en el rosario recitando en voz baja el *mahamantra Hare Krishna* esto es desde las 4 o 4:30 hasta las 6:00 se da comienzo al *mangala aratika*; es la primera ceremonia del día donde se abre el altar y se muestran las deidades, los monjes se reúnen y cantan canciones solo para este momento, las demás para las otras ceremonias son diferentes, esta ceremonia es importante para el monje porque es saludar a las deidades, dar las gracias por el nuevo día y pedir bendiciones para él, en esta ceremonia como las demás tienen a cargo de las ofrendas al *pujari* un monje cuya labor es ofrecer y limpiar la parafernalia del rito, limpia, compra flores y decora el altar para las ceremonias importantes. El *pujari* tiene que ser un *brahmana* o monje mayor.

La *Puja* es conocido como realizar las ofrendas, hacia las deidades que hay en el templo y éstas varían según el Dios y la fiesta en el templo de los *Krishnas* las ofrendas son comidas vegetarianas que se bendicen antes de comer, también se le ofrece fuego mediante unas pequeñas lámparas con mechas empapadas en *ghee* que es un aceite de mantequilla clarificada y se le ofrecen flores éstas son después repartidas a los monjes y

visitantes como bendiciones del Dios, después se le ofrecen lo mismo a los maestros espirituales. Para cada ofrenda existen oraciones o mantras conocidos por el *pujari*. Este es un gran honor para el monje porque tiene la oportunidad de estar cerca y atendiendo a las deidades; Después de la puja se realiza el *Kirtana* que es donde el rito se convierte más dinámico, se cantan y bailan canciones en sánscrito donde se relatan historias sagradas como la del Señor *Nrsimha* y otros Dioses dependiendo del calendario, la peculiaridad del kirtana es que durante el puede se puede experimentar el éxtasis espiritual mediante el canto y baile, éste puede ser colectivo o individual; En el intervienen instrumentos musicales típicos de la India como un tambor llamado *Mridanga* que se toca de lado y unos pequeños platillos llamados *Kartalos* ambos instrumentos se mezclan en el canto y baile marcando las pautas para los rituales, existe que es un pequeño órgano llamado *Harmonium* que es utilizado para el *Bhajan* que es una etapa de la ceremonia donde los cantos son más suaves y armónicos en comparación del *kirtana* que es más frenético.

La Vyasa-Puja se refiere a la ceremonia donde se celebra el cumpleaños del maestro espiritual, este día el monje hace ayuno hasta el medio día como una ofrenda hacia él y pide bendiciones para su vida espiritual, se le ofrecen cantos y oraciones y preparaciones vegetarianas que después son repartidas a los asistentes y cada discípulo ofrece sus oraciones al maestro espiritual; estas celebraciones corresponden no solo a los maestros espirituales presentes sino a los fallecidos estas fiestas se encuentran dentro del calendario.

GourpurNima con los rituales de esta fiesta se da comienzo al nuevo año hindú; esto es a finales del mes de marzo y principios de abril, los rituales dan comienzo con un ayuno todo el día hasta la salida de la luna, se celebra el advenimiento del Señor *Caitanya Mahuprabhu* uno de los avatares del Señor *Visnú*, este avatar fue quien introdujo el canto de los Santos Nombres en forma de mantra y el movimiento del *Bhakti-Yoga* en Bengala yendo por las calles cantando y alabando al Señor *Krishna*, los monjes recrean esto cuando salen a las calles y se les ve cantando y bailando.

Cabe destacar que los rituales acá en Perú son realizados en menor medida que en la India donde los rituales comienzan con una semana de anterioridad y la visita de miles de peregrinos visitando y observando los rituales en forma más majestuosa.

Los rituales se realizan en dos partes, uno en la tarde, previa ceremonia donde pasean a las deidades del templo por todo el rededor del templo, esto es conocido como

Parikrama se les canta y se les ofrece flores e incienso, los monjes junto con el *Sanyasi* quien dirige la ceremonia cantan y bailan ante ellas; después las deidades son llevadas al altar y se les prepara para la ceremonia central de la noche, donde se rompe el ayuno con un banquete, se reúnen todos los monjes para comer y conversar, es un momento muy íntimo donde se cuentan historias en especial del advenimiento del Señor *Caitanya*, para la fiesta se preparan 108 preparaciones de comidas típicas de la India que luego son ofrecidas ante el altar por el pujari, después se pasa a servir las preparaciones, primero al *Sanyasi*, después a los monjes antiguos y por último a los nuevos devotos.

Jammastami

Los rituales dentro de esta fiesta están llevados a celebrar el advenimiento del Señor *Krishna*, avatar del Señor *Visnú* los cuales tiene semejanza con la navidad dentro del cristianismo con la única diferencia que ésta se festeja entre los meses de julio-agosto durante la cual se celebran procesiones con cantos y danzas, se prepara una especie de “Belén” en recuerdo del milagroso nacimiento del Dios pastor *Krishna*. La fiesta se celebra en un menor grado en los templos en Perú por cuestión de espacio y creyentes, en la India se realiza con peregrinaciones a la tierra sagrada de *Vrindavan* lugar de la aparición del Dios, durante una semana antes del día central, para la fiesta se reúnen todos los fieles, monjes, sanyasis y maestros espirituales que llegan de diferentes países para compartir con sus hermanos este momento.

Cabe destacar que cada fiesta y ritual tiene una historia que lo certifica dándole una lógica; en esta fiesta la celebración al igual que todas empieza con un ayuno hasta la medianoche punto central de ella donde el monje y creyente, piden internamente ante la deidad bendiciones espirituales y materiales y muchas veces les son concedidas.

Durante el periodo de niñez del Señor *Krishna* se celebra el pasatiempo del Señor *Damodhara* en la cual éste siendo un niño fue atado en un mortero por su madre *Yasoda* para que no hiciera más travesuras y poderlo vigilar más de cerca, dice la historia que el era muy travieso y entraba a la casa de las pastorcillas (*gopis*) a robar la mantequilla y el yogurt y se corría por el patio, éstas fueron a quejarse donde madre *Yasoda* para castigarlo y cuando ella corrió para atraparlo no pudo, solo cuando él quiso lo atrapó y era por el amor que le tenía, así se dice que se le atrapa por el amor nada

más, cuando lo cogió y encontró una cuerda para atarlo no pudo resultaba muy corta por eso se le llama *Damodhara* (es que es atrapado por el amor) y para esta fiesta existe un canto solo para este momento.

Dentro del calendario *Vaisnava* propio de la fe hindú, cabe destacar que dentro de los *Hare Krishnas* la concepción que tiene del Dios al igual que los demás dioses del panteón hindú estos son personalizados, el dios se hace humano cuando baja a la tierra (Avatar) y se comporta como tal, dando ejemplo de un comportamiento recíproco con ellos y éste protege a sus devotos; existen muchos ritos que recrean la infancia, juventud del Señor *Krishna*, pero el que más sobresale es el *Jammastami*.

La Iniciación (*Upanayana*)

La iniciación es parte de los ritos de pasaje del monje como lo dice Serena Nanda en Antropología Cultural “Los ritos de pasaje marcan la transición de una individuo de un status a otro” en el caso de los *Hare Krishnas* marcaría el status de amigo de los monjes para convertirse en uno de ellos y él elige un maestro espiritual para que sea su guía espiritual dentro del movimiento, el maestro o (*Gurudeva*) lo inicia dentro de la familia *Vaisnava* o *Hare Krishna* como discípulo, según Caterina Conia que describe el rito: “El padre elige para su hijo un maestro espiritual que le impartirá una adecuada instrucción religiosa, el *acarya* lo recibe como discípulo, éste deberá estudiar, vivir siempre en perfecta castidad hasta que llegue el día de su matrimonio, antes de esto el monje es considerado como brahmachari o casto”. Dentro del ritual *Krishna* es el aspirante a discípulo quien elige al Gurú o maestro espiritual, siendo recomendado por el *Sanyasin* o presidente del templo para convertirse en discípulo y hermano espiritual; cuando se inicia el futuro monje no sólo cambia su status dentro del movimiento sino de nombre, el cual es elegido por el maestro espiritual, éste al iniciarse le da un nombre, un rosario de 108 cuentas (*Japa Mala*) un collar de madera sagrada (*Kunti*) y es admitido dentro del grupo, su labor como discípulo consistirá en apoyar y ayudar a la misión de su maestro espiritual en la difusión de la doctrina; cabe destacar que ésta ceremonia de iniciación se realiza al igual que otras con un sacrificio de fuego o *Agni-Hotra* en la cual en un altar de fuego se invoca a los dioses en especial a Visnu para bendecir al aspirante, en dicho altar se echan semillas y recitan mantras especiales para está

ceremonia haciéndola auspiciosa para el aspirante a monje y los asistentes, después el monje es presentado ante los demás hermanos y hermanas como un miembro más.

En otro texto se cita la primera iniciación como un paso para alcanzar posteriores ordenes, al alcanzar la edad de la razón y al ser investido con el hilo sagrado (un rito simbolizado, su segundo nacimiento) el joven ahora “nacido dos veces” estaba supuesto a dejar su casa para estudiar las escrituras con un *Gurú* (director espiritual) a este se le debe obediencia absoluta y además debe llevar una vida de completa castidad; una vez que se volvía diestro en las escrituras volvía con su familia y si era posible hacer una fortuna para su esposa y familiares, para su esposa y familia debía ser como un dios y su esposa de manera especial está supuesta a deberle una obediencia absoluta, aquí se observa los rasgos importantes que significa la iniciación, de obediencia hacia el *Gurú*.

La segunda iniciación donde el monje pasa a tomar la orden de *Brahmana* se realiza mediante una ceremonia de fuego previa imposición del cordón sagrado de hilo llamado *Upanidhi* y de un mantra confidencial llamado *Gayatri*, existe la creencia que este mantra fue recitado de boca del Dios Brahma y es confidencial nadie puede recitarlo públicamente, se ora mentalmente o en silencio.

La ética que debe guardar el brahmana está descrita en el capítulo 18 del *Bhagavad-Gita*, dice “La tranquilidad, el control de si, la austeridad, la pureza la tolerancia, la honradez, la sabiduría, el conocimiento y la religiosidad, estos son las cualidades con las cuales trabajan los brahmanas”

La condición de brahmana se adquiere de acuerdo a sus realizaciones espirituales y no por haber nacido dentro de una familia de casta brahminica, es por eso que este movimiento es parte de los nuevos movimientos hindúes venidos a occidente en los 60.

El Gayatri Mantra es un mantra dado por el Gurú quien los recita en el oído derecho del discípulo y luego le pone un cordón sagrado alrededor del cuello (*Upanayana-Samskara*) entonces el discípulo cantara (*Gaya*) tres veces diariamente (*tri*) estos mantras por el resto de su vida; Al amanecer, al medio día y al norte en la tarde o una pintura del gurú de la deidad en el templo.

Las manos deben estar cubiertas por algún pedazo de tela y el cordón enrollado alrededor del pulgar. Ya que las mujeres no reciben un cordón sagrado deben cantar con los dedos; aceptar la orden de brhamana y el cordón sagrado no es un signo de orgullo o deseo de adoración, es un signo de que uno se ha purificado a los pies de loro del maestro espiritual. El cordón sagrado indica servicio eterno a Dios.

El Matrimonio (Vivaha- Samskara)

El matrimonio entre los *Krishnas* es muy sagrado y respetado, éste se hace de mutuo acuerdo pues no existen papeles de compromiso, sólo esta la promesa de que ambos se respetarán y apoyarán tanto material como espiritualmente. El monje que desee casarse debe consultar con su director espiritual quien es encargado especialmente de protegerlo en la vida espiritual y su servicio devocional, primero él le informará sobre su posición espiritual y servicio muy responsable.

Cuando el presidente del templo o sanyasi considere que un monje está listo para esta nueva etapa espiritual tratará de ver si existe alguna devota apropiada para él; cuando aparece la pareja aparentemente compatible, entonces los monjes mayores darán las bendiciones para que los dos se comprometan para conocerse durante meses y años (en caso de niñas jóvenes).

Este tiempo es para descubrir el carácter de la otra persona y ambos tienen todo el derecho de desistir del compromiso. En este tiempo no existe tal cosa como estar a solas con la mujer, tampoco se debe perturbar a los demás monjes siendo coquetos en público. La asociación se limita a comer juntos y conocer la familia de la otra persona; cuando el maestro espiritual al igual que los otros hermanos espirituales dan su bendición se puede celebrar el *Vivaha Yajña* la sagrada ceremonia del matrimonio.

En el momento del ritual se reúnen los hermanos y hermanas espirituales y familiares; la ceremonia comienza con el padre dirigiéndose ante los reunidos: “Hasta hoy mi hija (nombre) ha estado bajo mi protección; hoy la entrego a usted (nombre) como su esposa, acepta usted a (nombre) como esposa”, entonces el novio responde repitiendo las palabras del *brahmana* presente: “Si acepto a (nombre) como mi esposa yo prometo enfrente de la Deidad, el maestro espiritual y de los *Vaisnavas* reunidos de protegerla tanto material como espiritualmente, nunca habrá separación entre nosotros ni en buenos ni en malos tiempos, viviremos juntos en la conciencia de *Krishna*”. Entonces el *brahmana* pregunta a la muchacha “Acepta usted a (nombre) como su esposo” y ella responde repitiendo las palabras del *brahmana* “Si acepto a (nombre) como mi esposo, prometo ante las Deidades, el maestro espiritual y los *vaisnavas* reunidos, servirle fielmente, nunca habrá separación entre nosotros, ni en buenos ni en malos tiempos, viviremos juntos en la conciencia de *Krishna*”. Luego ellos dos se sientan mirándose las caras y cambian tres veces las guirnaldas de flores, luego el esposo coloca la marca de Cúrcuma en la frente de su esposa donde se separa el pelo, en

seguida él le cubre la cabeza con el *sari* y los dos cambian de asiento. El papá de la mujer anuda el *dhoti* de la pareja y anuncia que durante siete días no se puede soltar este nudo, después comienza el *Agni Hotra Yajña* y al final se amarran las manos de la pareja y se derrama yogurt con una especie de color amarillo sobre las manos amarradas encima del fuego. Luego caminan alrededor del fuego siete veces durante el *kirtana*, mientras los miembros de la familia les arrojan los pétalos de las flores y arroz. La pareja solemnemente declara la unión por los lazos matrimoniales, acercándose a los *vaisnavas* mayores para que los bendigan. Este tipo de matrimonio es ejecutado por quienes ya han estado casados ante el fuego sagrado porque es inauspicioso contraer un segundo matrimonio ante el fuego mientras el primer esposo está todavía vivo. De acuerdo con el “Código de Manu”, el matrimonio no tiene fuerza ni reconocimiento en la sociedad hindú si éste rito no se ha realizado debidamente, este completa la ceremonia de matrimonio. Trazar siete círculos (*Sapta-Padi*) con harina de arroz, comenzando desde el norte al oriente, acompañada por el novio a su lado derecho sostenida de su mano u hombro, la novia debe caminar cada círculo iniciando con el pie derecho.

***Antyesti-Kriya* (Ritos funebres)**

Este último Samskara, es un ritual asociado con el cuerpo, el cual será purificado por última vez. Es ejecutado para que el alma se despegue del cuerpo y no tome la forma de fantasma y para asegurar que el alma es promovida a un mundo mejor; este universo también es llamado el reino de la muerte o *Mrya Loka*.

Estos siempre son más o menos los mismos de acuerdo al tiempo, lugar y circunstancias (*Kala, Desa, Patra*); en el occidente no podemos imitar a la India porque tenemos que seguir las leyes a la fuerza, informar a las autoridades civiles tan pronto como un vaishnava muere (para que su cuerpo pueda ser determinada la causa de su muerte) después limpiar el cuerpo, vestirlo con ropas vaishnavas, adornarlo con *tilak* y guirnalda de flores (*maha*) de la deidad, escribir con pulpa de sándalo, los nombres del Señor en su cuerpo y frente, colocar (ofrecer) hojas de *Tulasi* (planta sagrada) dentro o sobre su boca rociarle un poco de agua de un río sagrado sobre el cuerpo (*Ganges, Yamuna, Radha-Kunda*). Los miembros de la familia deben ayunar todo el día y por tres días comer solo alimentos ligeros (frutas, ensaladas, etc.) también es recomendado comer fuera de la casa y evitar cocinar para que la conciencia penetre la comida; durante el luto no debe haber distracciones (cine, tv, café, restaurante) es mejor leer las

escrituras sagradas. En este mismo día la familia o los amigos deben hacer una lectura de las escrituras frente de la urna del crematorio, mientras el cuerpo es llevado al incinerador se debe ejecutar un suave kirtana mientras un brahmana ofrece oraciones.

Cuando se confirma que el alma ha salido del cuerpo debe ser afeitado (opcional) bañado y vestido con ropas limpias, preferiblemente nuevas, deben ser lavadas y secadas antes de ponérselas al cuerpo; la cremación no debe realizarse en la oscuridad, si la persona muere durante el día, las preparaciones deben hacer aprisa, para que la cremación se haga antes del atardecer, de otra manera el cuerpo debe ser incinerado al amanecer y antes de que empiece la descomposición.

La procesión la deben guiar un hombre rociando agua seguido de un hombre sosteniendo una vasija con fuego; el cuerpo va detrás y ni el fuego ni el cuerpo deben ser arrojados a lo largo; nadie debe caminar entre el fuego y el cuerpo o caminar al lado, la familia debe ir detrás, primero los adultos, las mujeres y los niños detrás, los miembros varones en la procesión deben ir desnudos de la cintura para arriba y las mujeres con el cabellos sueltos.

El lugar de la cremación debe ser limpio sobre la ribera de un río, una montaña, o un bosque; cuando la procesión llegue al lugar, deben tomar una baño, bañar al cuerpo y ponerlo sobre **hierba Kusa** con la cara mirando al sur, se debe untar ghee sobre el cuerpo y se debe bañar otra vez mientras se medita un mantra.

Mircea Eliade en *Yoga, Inmortalidad y Libertad* menciona el rito fúnebre en la India “La costumbre de enterrar a los ascetas y yoguis en vez de quemar sus cadáveres, es bastante antigua en la India, menciona los ritos funerarios y de los *Sanyasis*”. Era lógico no entregar al fuego los cuerpos de aquellos que habían obtenido la liberación, cuya alma estaba ya identificada con Dios. Los ascetas eran enterrados en posición de meditación y sobre sus tumbas se elevaban unos *Linga*. “Los cuerpos de los monjes contrariamente a los de los otros hindúes son enterrados y el cementerio (del monasterio) contiene unas doscientas tumbas. El cuerpo es enterrado en posición sentada y en el caso de los simples novicios, una construcción de ladrillos de tres a cuatro pies de altura basta para cubrir la tumba. Para monjes más importantes se hace necesario un templo en su interior e inmediatamente por encima del cadáver es colocado obligatoriamente in lingam.

Los ascetas son enterrados sentados en postura yogui la misma que los condujera a la liberación, su identificación a *Siva* es atestiguada por el lingam; En ciertos lugares,

el cráneo del yogui es roto con el fin de permitir salir al alma y a la respiración “El cuerpo del *sadhu* fue colocado en posición sentada en la tumba, se amontonó sobre cierta cantidad de sal y se lo cubrió con tierra. Luego sobre la coronilla de su cabeza afeitada, visible aún se procedió a romper gran número de cocos con el objeto de romper el cráneo y así permitir escapar al alma aprisionada; los fragmentos de los cocos utilizados para la liberación del alma del muerto eran muy solicitados por los asistentes”. La ruptura del cráneo es una costumbre funeraria que se practica también en otras regiones. Luego de ello, el cuerpo es envuelto en una tela a modo de mortaja, y enterrado directamente en una fosa, sobre la cual se deposita una lápida.

1.2.6. La organización social de los Hare Krishnas

La organización social dentro del movimiento puede resumirse en la relación Maestro Espiritual o Gurú y discípulo y las órdenes sociales y espirituales

a. EL GURÚ Y LA SUCESION DISCIPULAR

La relación entre el maestro espiritual o *gurú* y discípulo es el principio fundamental entre los seguidores de la cultura *Hare Krishna*; tal maestro tiene que ser competente y poseer el carácter de una persona santa para poder instruir al discípulo y al estar situado en una corriente de la tradición védica que se extiende desde Dios o Krishna hasta el tiempo presente. Un *gurú Vaisnava* es reconocido por el estudio de su posición en la sucesión discipular y por esta razón debe ser aceptado como representante directo de la personalidad de Dios; en esta posición él no puede dar su opinión personal en las enseñanzas, más se le toma como un “vía-medium” entre el conocimiento Divino entregado a los hombres; de esta manera cuando el discípulo reverencia o venera a su gurú, él en realidad adora al Señor Supremo que está siendo representado por su sirviente, es por ello que los discípulos llevan al final de su nombre espiritual la terminación “*Das*” que significa sirvientes, pero sirvientes de la verdad que significa *Veda*, y el maestro enseña con humildad y tolerancia.

Dentro de la organización social de los *Hare Krishna* no existe las jerarquías rígidas como en el Cristianismo las relaciones sociales son horizontales de maestro a discípulo pero siempre observando un respeto por lo mayores. Este movimiento a pesar de venir de la India rompe con la tradicional organización de castas que rige la sociedad

hindú; se recuerda que la palabra “casta” que procede del portugués *casta*, significa raza pura. Los hindúes se dividen entre sí en razas o castas de mayor o menor dignidad, consideran a los cristianos como asimilados al grado inferior y observan tan supersticiosamente ese género de distinciones que nadie puede beber o comer con un individuo de casta inferior a la suya; Según Raymond de Becker, en “El Hinduísmo y la Crisis del Mundo” explica que el término hindú corresponde a casta, es *Varna* (color) y también *jat o jati* (nacimiento) empleándose ambos indistintamente. La habitual idea que tenemos formada del sistema de castas es el que los viajeros del siglo XIX nos trajeron a occidente, la existencia de cuatro castas jerarquizadas e impermeables unas con respecto a otras, siendo la primera de los *Brahmannas* o sacerdotes, la segunda de los *Ksatraias* o guerreros y reyes y nobles, la tercera la de los *Vaisyas* compuesta de comerciantes, agricultores y banqueros y la cuarta la de los *Sudras* compuesta por obreros y artesanos, además se conoce la existencia de dos especies de “fuera de casta” los *Sanyasines* o ascetas que no están sujetas a la organización de las castas y los *Parias* o excomulgados y religiosos que escaparon desde abajo y los *Sanyasines* hacia arriba, mientras que unas son aceptados los otros son rechazados.

Los *Hare Krishnas* pertenecerían a la orden de los *Sanyasines* y los monjes ascetas; Hay que destacar que este movimiento religioso forma parte de los nuevos movimientos de tradición y renovación religiosa en la India donde se aperturó los conocimientos ocultos de las escrituras de los fieles hindúes, su fundador *Visvambara Misra* (1485-1533) llamado *Caitanya* promovió el culto de *Krishna* y *Radha* con celebraciones públicas en las que se recitan himnos religiosos acompañados por músicas, danzas y procesiones que llevan con frecuencia a estados de exaltación estática. La influencia del Krishnaismo de *Caitanya* ha sido enorme, tanto en la cultura Bengali como en los actuales movimientos de *Bhakti-Vedanta* que se difundieron más allá de las fronteras de la India, la teología y el culto del Dios pastor mediante la traducción y la divulgación del *Bhagavad-Gita* y del *Bhagavata- Purana* y mediante la creación de centros comunitarios dedicados a la oración y a la caridad y los monjes predicadores (*Sanyasis*) cuando llega a América trasladan la cultura y organización social del movimiento en la India.

La sucesión discipular se basa en tres principios *GURU/SHASTRA* y *SADHU*; estos principios sirven para probar cuan genuino es un gurú y del sistema *Parampara* (sucesión discipular) que a su vez deben corresponder a los significados directos de las

Sastras (escrituras sagradas que reúnen los *Vedas*, *Upanisads*, *Puranas*, *Pancataras*, *Bhagavad-Gita*, etc.). Cuando hay desarmonía entre estos tres principios la sucesión discipular se quiebra pues entre ellos no debe haber contradicciones, la que mantiene la tradición y la religión Krishna son la pura recepción de maestro a discípulo y atención de los principios védicos, para tal trabajo existe los Brahmanas que son los sacerdotes de la religión védica y Krishna, nadie puede calificarse como un brahmna sin estar situado en una sucesión discipular y recibir iniciación de un Gurú competente, esto ya se ha visto en el capítulo anterior cuando tratamos los rituales.

Dentro del hinduismo no existe una iglesia central como el Vaticano para los cristianos que es donde se encuentra la iglesia matriz del catolicismo; tampoco existe un líder mundial que reúna a todos los demás fieles de las diferentes divinidades. Cada grupo de creyentes tiene un lugar de peregrinaje donde se reúnen los fieles y participan de los rituales, cabe destacar que dentro del hinduismo existen varios miles de dioses y cada uno tiene sus devotos, que convoca en sus fiestas.

La importancia de la clase sacerdotal de los *brahmanas Vainavas* pueden ser encontrados en comunidades organizadas como sociedades conocidas como *Ashrams* o comunidades fundadas por el maestro espiritual

b. LAS ÓRDENES SOCIALES VÉDICAS

Otro nombre de la religión es **VARNASRAMA DHARMA** o el sistema de órdenes sociales y espirituales.

Las cuatro varnas (órdenes sociales) son:

1. **Brahmana-** Sacerdotes.
2. **Ksatriyas-** administradores y militares.
3. **Vaisyas-** agricultores y hombres de negocios.
4. **Sudras-** trabajadores y artesanos

En la literatura Védica se dice que estos sistemas fueron creados por Dios según la calidad del individuo y la naturaleza de su trabajo.

Se dice que las cuatro divisiones son exactamente iguales a las cuatro divisiones del cuerpo personal de uno. Las partes o porciones del cuerpo son diferentes del cuerpo en si mismo son sólo partes, ese es el significado de todo el científico sistema de las cuatro castas y las cuatro ordenes sociales. El valor de esas científicas divisiones de la sociedad

humana puede averiguarse sólo en términos del desarrollo proporcional del servicio devocional del Señor.

El objetivo del Movimiento para la Conciencia de Krishna es entrenar a todas las cuatro clases sociales de acuerdo con la cultura védica para ayudarlos avanzar espiritualmente aún mientras desempeñan sus ordenes particulares; no es que todos deban ser Brahmanas, ni tampoco la vida espiritual es un privilegio de los brahmanas, todos pueden elevarse a la perfección espiritual independiente de su posición social ver que esto que realmente suceda, es la perfecta ocupación de los brahmanas.

Para la elevación espiritual dentro de cada y cualquier orden social existe el sistema de arshamas (ordenes espirituales) que son:

- 1) **Brahmacarya.** La vida social estudiantil y de celibato.
- 2) **Grihastra.** La vida familiar.
- 3) **Vanapastra.** La vida retirada.
- 4) **Sanyasa.** La vida de renuncia.

Dentro de los Hare Krishnas todos los miembros iniciados observan principios morales y espirituales muy estrictos, según el sistema de órdenes espirituales.

Los Brahmacaris generalmente los jóvenes que recién llegan al templo llevan una vida monástica de estudios austeridades y servicio, bajo las ordenes del maestro espiritual o el Sanyasi, observando el celibato y formándose para tornarse en jefes de familia útiles a la sociedad u opcionalmente mantenerse célibes, a los brahmacaris y grihastras se les puede reconocer por su túnica blanca. Mientras a los Sanyasis o Vanapastras por la túnica azafrán.

Los Grihastras.- Son los jefes de familia y reciben el título de Adhikaris **paralelamente** a sus actividades religiosas ellos aceptan una profesión según su naturaleza y viven fuera de los templos.

Los Vanapastras.- Son aquellos casados que aproximadamente a los 50 años, luego de haber cumplido con sus deberes sociales, se retiran con su esposa a diferentes lugares de peregrinaje para estudiar las sagradas escrituras preparándose para la vida de renuncia o Sanyasa.

Los Sanyasis.- Son aquellos que adoptan la orden de renuncia de vida, bien sea a partir del estado de brahmachari o en el caso de los grihastras y vanapastras, luego de dejar a la esposa bajo el cuidado del hijo mayor observan estrictamente el celibato y son altamente respetados en la comunidad Vaisnava por su erudición y avanzada realización. Son aceptados como Maestros para todas las otras órdenes espirituales y sociales, reciben el título de **Swami** o **Goswami**.

1.2.7. El proceso de Conversión

La investigación es realizada en la misión Hare Krishna del ISEV (Instituto Superior de Estudios Védicos) en Jirón Callao, dentro del movimiento existen 28 misiones espirituales fundadas por sus gurús o representantes de éste.

El proceso de conversión se da de diferentes maneras yendo desde el desencanto por la fe que profesaban antes hasta la adopción del mismo maestro, tomando al discípulo como hijo. Considerando que existe un proceso de conversión se trabajó en base a un cuestionario donde a través de sus respuestas se puede percibir el grado afectivo entre ellos, confirmando lo dicho por Alberto J. Cardin en su libro “Movimientos Religiosos Modernos” cuando da a conocer las características de cómo se capta a un nuevo miembro.

- 1) Se le muestra al futuro candidato un mundo diferente al conocido.
- 2) El trato con él es de familiaridad.
- 3) El suyo es un mundo ideal donde se encuentra lo buscado.
- 4) Se le dará una confianza que antes no tenía.
- 5) Todo conocimiento aparte del ofrecido es nulo, es inservible para su nueva vida.
- 6) Con ellos empieza una nueva vida.

En el trabajo de campo he encontrado que la mayoría de los entrevistados son monjes o monjas que tienen años en el movimiento y relatan como fue su primer encuentro casual, el dejar una misión Hare Krishna por otra e iniciarse con su Gurú (Maestro espiritual).

Para ellos lo importante es la fe y la asociación con los demás monjes, si ven que en un templo se sienten incómodos buscan otro y se quedan ahí.

Los aportes culturales del movimiento Hare Krishna a la sociedad.

En Occidente, el fenómeno contracultural implicó la conversión a los grupos religiosos emergentes de muchos jóvenes insatisfechos o inconformes con los valores dominantes. Uno de los grupos con más éxito en esa época fue el movimiento *Hare*

Krishna, cuya implantación, organización institucional y desarrollo en el mundo occidental arrancó del compromiso de los primeros hippies seguidores de *Bhaktivedanta Swami Prabhupada* (1896-1977), gurú fundador y líder carismático de ISKCON. Los primeros años de implantación de los *Hare Krishna* en España coinciden con un modelo americano de autoridad y carisma que imprime actitudes sectarias y excluyentes en las incipientes comunidades. Cambios posteriores en la estructura organizativa general de la asociación permiten, sin embargo, el avance del movimiento hacia una progresiva adaptación o acomodación a la sociedad secular que se prolonga hasta la actualidad. Un aspecto fundamental en este marco es la adopción de una nueva visión del mundo y de una nueva identidad por parte de los adherentes, como resultado de los procesos de iniciación y resocialización en una estructura ideológica y un sistema de creencias con un marcado carácter utópico-transformador y alternativo. Dicho carácter determina las relaciones de los *Hare Krishna* con el mundo y el entorno social más inmediato, y ha motivado, en buena parte, las controversias y acciones en respuesta a las conversiones juveniles a las llamadas “sectas destructivas o coercitivas” por el paradigma del lavado de cerebro. No obstante, las dinámicas deslegitimadoras y estigmatizadoras de las minorías o innovaciones religiosas deben entenderse en el contexto más amplio de la construcción medicalizada de un conflicto social.

1.2.8. Ética y estilo de vida

La ética *Vaisnava* guía el comportamiento y la conducta de los devotos o estudiantes, y ha sido difundida a todos los *ashramas* del mundo para que todos los devotos tengan conocimiento de él. Este código ético fue creado por el maestro Sridhara Maharaj con la finalidad de que en su *Ashram* o grupo de devotos seguidores, reine la paz, la buena conducta, y así los devotos puedan perfeccionarse espiritualmente.

Mediante la ética *Vaisnava*, los devotos aprenden a tener un comportamiento idóneo dentro y fuera del templo, esto incluye formas correctas y apropiadas de vestir, el cómo se debe realizar el cuidado y limpieza del templo en su orden y organización, la limpieza personal también; de tal manera que beneficiara a todos en su convivencia y a la vez agraden a Krishna. Cuando un devoto se aleja por un tiempo de su *ashram* sin avisar a donde va y por cuanto tiempo, se considera una falta porque los demás devotos se preocupan de que este pasando por algún inconveniente. Cuando un devoto tiene problemas o algún sufrimiento, los demás devotos deben buscar la forma de aliviar su sufrimiento. En el *ashram* de *Maharaj* todos los devotos deben hacerse reverencias por

lo menos una vez al día, de esta manera cada uno de ellos ofrece su humildad hacia los demás y a la vez demuestra que todos y cada uno es importante dentro de la comunidad. Cuando los devotos hablan, siempre se le debe dar prioridad al de mayor antigüedad y así sucesivamente hasta llegar a los devotos más recientes; de modo que todos demuestran mucho respeto por los demás.

En cuanto a la cocina, la compra de alimentos y la limpieza deben ser realizadas con estricta corrección, porque se trata de los alimentos que se consumen y comparten. En cuanto al *lakshmi* o dinero que se ofrece a Krishna, este debe ser bien administrado, y solo debe usarse para cubrir las necesidades de Krishna y del templo. De manera general, el comportamiento de los devotos varía de *ashram* en *ashram*. En el ashram de jr Callao, los devotos se comportan exactamente como en el ashram de Maharaj, se practica mucho el saludo respetuoso, saludándose o llamándose entre sí por sus nombres espirituales, mas no haciendo muchas reverencias, cuando se desconoce el nombre de un invitado o un devoto nuevo, se le llama “madre” si es mujer o “prabhu” si es hombre; ellos mismos afirman que tienen un trato amistoso y juvenil entre sí, porque funcionan como un grupo activista, y constantemente se relacionan con personas que participan en sus actividades y no son devotos. Cuando una persona llega al templo por primera vez, los devotos tienen mucha tolerancia con su comportamiento y su conducta por más que sea equivocado, porque saben que esta persona desconoce los principios de la ética vaisnava, y al igual con los aspirantes; ya que consideran que con el tiempo irán aprendiendo

Los Hare Krishna son una de las religiones que más restricciones tiene, en comparación con las demás, el único requisito que una persona debe tener, si es que quiere iniciarse en esta religión, es cumplir con cuatro principios básicos fundamentales de vida, que son: Primero no consumir drogas, Segundo no comer carne, Tercero no practicar el sexo ilícito y Cuarto no jugar juegos de azar; si un devoto quiere seguir el proceso estrictamente debe seguir esas normas internamente y externamente.

Cuando una persona ingresa al templo también debe respetar estos principios así no tenga intenciones de ser devoto, no se puede entrar fumando, ni se puede consumir carne dentro del templo, porque es un espacio público que ha sido certificado libre del consumo de carne y drogas.

- No consumir drogas: Para los devotos Krishna la no intoxicación es un principio muy importante e ideal, ya que permite que el cuerpo esté libre de todo tipo de

sustancias que puedan dañarlo, la mente debe estar libre y no perturbada bajo algún efecto. Está prohibido intoxicarse con drogas, ya sea alcohol, cigarro, te o café o cualquier sustancia que influya al estado de conciencia y del cuerpo o que altere la mente o cree adicción.

- No comer carne: Los Krishna no permiten el consumo de carne, porque el Bhagavad Gita lo ordena así, es decir que Dios o Krishna no lo permite. La segunda razón es por ética y solidaridad con los animales, a quienes consideran seres indefensos, con alma y 82 sentimientos, la tercera razón es que no se consideran dueños de la naturaleza para explotarla innecesariamente porque todo le pertenece a Krishna. Ellos consideran que la carne no es un complemento necesario en la dieta alimenticia y según sus investigaciones científicas las proteínas que posee se pueden encontrar en los cereales y otros alimentos.
- No practicar el sexo ilícito: Para los Krishna está permitido tener sexo solo para el fin de procrear, más no para satisfacer deseos corporales. La sexualidad debe ser manejada con mucha sinceridad y no debe ser tomada de manera lujuriosa; la atracción material y la espiritual son diferentes, para ellos la verdadera fuerza atractiva es el alma espiritual, ya que el cuerpo material como el de una mujer bonita por ejemplo, es solo una masa de materia. Los devotos normalmente practican el celibato y la sexualidad no está en función de complacer los deseos sexuales. No tener vicios: Los Krishna consideran que no está bien ser una persona viciosa, porque los vicios pueden crear tentaciones y desviaciones en una personalidad correcta; y el prohibir los vicios es ayudarle a la persona a prevenir que fracase en la vida y a que no tenga apegos o ambiciones innecesarias.

Dentro de las normas del comportamiento cotidiano en los templos Hare Krishna, caben resaltar:

Quitarse los zapatos: En todos los templos Krishna del mundo, los devotos se quitan los zapatos antes de entrar al templo, porque se considera un acto de limpieza, ya que estos pueden contaminar el piso. En el templo Krishna de Arequipa, se ingresa con zapatos a casi todos los ambientes, con excepción del templo de Adoración, donde se encuentran Krishna y las demás deidades, y la manera de hacerlo es dejando los zapatos afuera en la puerta, en un lugar específico que ellos han asignado para colocarlos.

Al Despertar: Los devotos realizan sus actividades desde muy temprano, todos los días despiertan a las cinco de la mañana haciendo una reverencia “hacia el oeste” porque es la dirección por donde sale el sol según su cultura, esta reverencia se hace inclinándose hacia el suelo. Después de haber realizado sus oraciones y su respectivo agradecimiento, recogen las cobijas en las que han dormido que vienen a ser colchones y cubrecamas, colocan todo en su lugar y despejan la habitación. No pueden quedar objetos o cosas personales tiradas en algún lado, porque es una falta de respeto a los demás que comparten la misma habitación.

La Limpieza Personal: El primer principio de limpieza es cantar dieciséis rondas de Mantra Hare Krishna diariamente, seguidamente realizan su limpieza o baño personal antes de empezar cualquier actividad, después recién se puede pasar a las siguientes actividades.

Al dormir: En la habitación de descanso, los devotos tienen un altar ubicado en una esquina, todos los días antes de dormir en las noches agradecen a la madre tierra por todas aquellas cosas que han adquirido de ella durante el día, elementos como aire, el agua, el espacio, los alimentos, el tiempo etc.; y al dormir es importante siempre hacerlo en dirección “al oriente o al sur”, está prohibido dormir boca abajo.

REFLEXIONES PRELIMINARES.

A manera de conclusión quisiera aclarar que los Hare Krishnas conforman un movimiento religioso y no una secta como despectivamente se les llama a las creencias que no son cristianas o no occidentales; dentro de este movimiento no solo interviene el factor religioso sino el cultural. Aunque esta forma parte de la religión hindú la cual es muy diversa, como lo explica el profesor Fernando Fuenzalida, las sectas son tan antiguas o más que la misma religión. La mayoría procede de los siglos XVI al XVIII; para él como para mí el término secta tiene matices de clausura o exclusión en su relación a otros grupos y los Krishnas están considerados dentro de las iglesias populares puesto que su conformación no es elitista, en ella se recrean los ritos y mitos de la religión de origen y sus miembros son depositarios y difusores de ellos en el conocimiento transmitido de maestro a discípulo.

1.2.9. Los aportes culturales del movimiento

En cuanto a los aportes se puede ver que estos se producen de ambos lados tanto de los Krishnas como de la sociedad que los recibe. Estos aportes van desde lo cultural hasta económico y estos son:

- a. La difusión del vegetarianismo como un medio económico y saludable de alimentación.
- b. La enseñanza y la difusión de la antigua cultura védica.
- c. La apertura de restaurantes vegetarianos.
- d. La ética moral que se enseña al aspirante y monje del movimiento.
- e. Al monje se le enseña la venta de inciensos y otros artículos confeccionados por ellos.
- f. La apertura de fincas ecológicas donde se enseña a los monjes la ventaja de la convivencia hombre-naturaleza.
- g. Campañas contra el aborto y a favor protección de la mujer.
- h. Distribución de alimentos a los pueblos jóvenes.

a) El vegetarianismo forma parte de la alimentación del monje y éste la encuentra saludable y económica para la economía familiar puesto que un kilo de legumbres es más barato que un kilo de carne de vaca y más saludable por las toxinas que esta contienen; ellos difunden este tipo de alimentación publicando y distribuyendo recetarios de comida vegetariana donde recrean no solo los platos típicos peruanos a base de cereales y legumbres sino la comida típica de la India que guarda cierta similitud con la peruana por su diversidad y forma de preparar.

b) La enseñanza de la antigua cultura védica originaria de la India aunque no tiene ninguna semejanza con ésta, guardan muchos aspectos que los Krishnas aportan a la sociedad como son la arquitectura, la historia, cocina y astrología los cuales son enseñados en las academias que ellos administran y donde a través de sus cursos dictados por los mismos monjes se ponen a disposición de los alumnos la cultura védica.

c) La apertura de los restaurantes vegetarianos administrados por los monjes, da la oportunidad de recrear la cultura culinaria de la India mezclándola con algunos platos típicos del Perú; en ellos también aparte de la comida esta creada la decoración típica de la India y la música como expresión de su cultura.

d) La ética que se le enseña al monje es que nunca se debe quedar mal con nadie, este se levanta muy temprano en la mañana se da un baño y luego se dispone a rezar con su rosario, esto significa la limpieza corporal y la espiritual, la obediencia y respeto hacia los mayores, tanto a los monjes como los que no son, también la ética se basa en lo escrito en su libro guía espiritual la *Bhagavad-Gita*; en sus 18 capítulos se enseña el comportamiento del monje y la obediencia al maestro espiritual (Gurú). Uno de los preceptos más importantes es que debe ser más humilde que la hojarasca de la calle y más tolerante que un árbol.

e) Al monje se le enseña la venta de inciensos y otros artículos confeccionados por ellos como una manera de ganarse el sustento y predicar primeramente este va acompañado de un monje mayor experto en la venta de inciensos y predica le enseñarla manera de dirigirse al público y distribuir los artículos que vende, algunos de ellos son preparados por ellos mismos y distribuidos teniendo un mercado donde se le compra al por mayor, la ropa importada de la India o de otras partes son vendidas por monjes mayores que tiene experiencia en ventas teniendo negocios de compra y venta de pinturas las cuales van vendiendo en sus viajes por América o Europa estos monjes son en su mayoría casados y sus actividades las realizan muy aparte del templo; Dentro de la venta también se le enseña la administración de restaurantes dependiendo de la calidad que pueda tener, primero se observa si el monje tiene disponibilidad para hacer negocios sino se le ocupa en otras labores dentro del templo como son la edición de libros, la predica en las universidades o en la enseñanza en la academia que posee el movimiento.

f). La apertura de fincas ecológicas donde se le enseña al monje la convivencia del hombre con la naturaleza. Estas fincas son templos de retiro alejadas de la ciudad donde tanto al monje como a los visitantes se le enseña a vivir en un medio natural, en ellas se vive tal y conforme a la India, los monjes los días Domingos y de visita visten sus ropas típicas y les explican a los visitantes la convivencia del hombre con la naturaleza, por ejemplo ellos cultivan algunos productos que truncan por otros en ellos no existe la luz eléctrica alumbrándose en la noche con velas, el agua que utilizan para el aseo

y cocina de templo es del pozo y de molinos de viento para aprovechar la energía eólica, las construcciones en estas fincas son de adobe decoradas con la simbología de la fe. En estas fincas se dan cursos de yoga, cocina y cultivos de biohuertos.

- g) Los monjes realizan campañas contra el aborto**, pero desde la visión de la fe la cual consiste en que no se debe matar ningún ser vivo sino al contrario se le protege y cuida, también esta la concepción del karma, el cual llegado un tiempo uno debe pagar por esta mala acción es por eso que los monjes tanto hombres como mujeres predicán contra el aborto y las consecuencias que este trae a la humanidad basándose en sus escrituras como la *Bhagavad - Gita*, este es un gran aporte a la sociedad enseñando a las parejas a formar familias responsables. Para la difusión de estas campañas publican y distribuyen revistas, igualmente realizan, campañas contra la drogadicción.

- h) La distribución de alimentos en pueblos de población joven**, como parte de la difusión del vegetarianismo y modo de ayudar en la alimentación de estos lugares. Los monjes llegan en camionetas y distribuyen alimentos preparados por ellos y predicán acerca de las bondades del vegetarianismo; es una manera de captar simpatizantes. Algunos de estos monjes provienen de hogares de clase media baja y de esta manera han sido captados para el movimiento.

A esta actividad ellos le llaman *Sankirtana* o prédica en las calles, y al igual que las ventas de inciensos consiste en difundir la cultura *Vaisnava* y aportar a la sociedad mediante la enseñanza de otra cultura a sus pobladores.

Capítulo II.

Autoetnografía y etnografía de la Comunidad Krishna: proceso de conversión

2.1. Autoetnografía en la Comunidad Krishna

Este capítulo ya es mas confidencial, porque relato mi experiencia como miembro del movimiento, destacando algunos aspectos que considero importantes para entender como se produjo mi conversión y como vivía mi vida cotidiana siendo uno de ellos, hago una pequeña cronología destacando, fechas ya acontecimientos importantes hasta mi retiro del movimiento.

2.1.1. Testimonio de KRISHNA SAKHA DAS (JAVIER HERRERA CRUZ)

En este capítulo denominado autoetnografía es parte de la tesis donde narro como antropólogo aquellos acontecimientos en que participaba como observador-participante, ceremonias a las que asistí, la vida cotidiana en el templo las clases de la noche que asistía regularmente al principio cuando recién conocí el movimiento en 1989, las relaciones que se iban estableciendo con ellos, lo que pensaba como Javier Herrera y lo que sentía como el monje Krishna Sakha Das.

Lo que significaba para mí el ser parte de ellos, mis amigos de la universidad que les contaba como era la vida del templo, lo que hacía ahí, mi casi vestimenta que usaba, por los kurtis y la sikhra.

En ella explico como poco a poco me fui interesando en los Hare Krishna, cuyo estilo de vida era totalmente opuesto al cristiano de donde venía.

El vegetarianismo, fue el primer choque, ya que por crianza dentro de la familia se nos enseña a comer de todo, comer todo lo prohibido por los principios regulativos donde como todo grupo social se permite y prohíbe hacer tal o cual cosa, lo que en las sociedades tradicionales se conoce como Tabu; estos rigen la conducta del monje sin importar si eres monje o guru.

El seguir determinadamente estos principios me acercaba a ellos y me alejaba de la familia y amigos de la universidad.

El contacto que tenía con los devotos estando fuera del templo, como me las ingeniaba para que dieran conferencias en la universidad, tratando de acercar esos dos mundos del cual era parte, con eso les hacía saber que estuviera donde fuera era parte de su cultura y grupo y esta se extendía donde fuera, no importando el lugar.

En este capítulo están las anécdotas que experimente como monje Hare Krishna y como estudiante de antropología en la universidad.

Al final hago una línea de tiempo, donde pongo los acontecimientos importantes dentro del movimiento.

La labor de prédica en la universidad, lo que pensaba del celibato como monje que fui, la inauguración de los nuevos templos

Ingresé a la universidad en el año 93 a la escuela de antropología, para ese tiempo ya era miembro de los Hare Krishnas tenía como cinco años de compartir su amistad y aprender su cultura y su forma de ser, había trabajado en el restaurante de un devoto mayor, él tenía un programa de prédica en la cuadra 6 de la avenida Arenales, funcionaba los sábados y como mi casa quedaba cerca iba temprano, conversábamos de todo, hasta del maestro espiritual que no lo conocía, me agradó el tiempo que pase con ellos.

Cuando ingresé a la universidad, fue duro el contraste que había, sabía que allí no había nadie que compartiera mi fe, andaba con mis Kuntis (collares) tan sólo les decía a algunos amigos lo que era un Krishna, los invitaba al templo para que conocieran y compartieran mi fe.

En Diciembre del noventa y tres me inicié como monje, recuerdo haber invitado a varios amigos a la ceremonia, sólo fueron unos cuantos, esa fue la primera vez que vestía la ropa de monje, me sentía algo incómodo pero seguro de lo que hacía; ese día dejaba de ser para ellos Javier y me convertiría en el monje **“KRISHNA SAKHA DAS”**, así fue como me bautizó mi maestro espiritual, ese nombre significa “El amigo de Dios” puesto que Krishna es uno de sus nombres según la antigua cultura védica,

dándome un rosario de 108 cuentas que se llama *Japa Mala* hecho de madera sagrada, con él los monjes cantan e invocan de manera personal los nombres de Krishna en forma de mantra u oración.

2.1.2. PRÉDICANDO EN LA UNIVERSIDAD

Mi maestro me encargó la labor de predicar en la universidad y así lo hice durante el tiempo que estuve como estudiante, consiguiéndoles conferencias invitándolos a eventos espirituales, algo que me ayudó es que a quienes les predicaba eran receptivos nunca objetaron lo que les decía mostrándose interesados, me ayudaban a preparar mis conferencias y pegar mis afiches.

Durante dos años estuve sólo en mi labor, algo difícil para mí, tenía que hacerlo solo todo y mantenerme como monje *brahmacari* (orden de celibato) cosa que con el tiempo se hace más difícil pero no imposible.

El año noventa y cinco fue por misericordia de Krishna que conocí a una amiga de los devotos, Giovanna Santillán, ella era ingresante de sociología, conocía a los devotos de IKSCON pero se sentía sola sin compañía espiritual, su situación me recordaba lo que yo pasé en los años anteriores, era ella quien me ayudaría en mi labor de prédica y para mantener mi fe; ella se inició en el noventa y siete en la misma ceremonia a mi me dieron la orden de Brahmana (sacerdote), coincidiendo la fecha con la inauguración del templo de la playa “Los Trulys de Krishna” (se llama la finca) allí pasé un mes, en ese tiempo conocí a mis hermanos espirituales, recuerdo que mi hermano mellizo, pasó un tiempo conmigo haciéndose amigos de ellos.

Siempre que hablaba a los devotos fui bien recibido, nunca he experimentado un rechazo, los pocos amigos que invitaba al templo iban, creo que representaba lo desconocido por ellos. Mientras tanto en el templo cuando llegaba me preguntaban por los amigos de la universidad sobre mis problemas académicos, algunos devotos mayores veían extraño que un estudiante de antropología sea devoto de Krishna y me preguntaba como predicaba, cómo me mantenía, si alguien me acompañaba en mi labor.

2.1.3. EL CELIBATO KRISHNA

Siempre tuve problemas para mantener mi condición de soltero o celibato (*brahmacari*), como monje sentir algo por alguien del sexo opuesto está fuera de las

normas y es que dentro de ellas se recomienda mantener celibato, y yo traté de seguir esa norma. Ahora no veo mal si un monje se quiere asociar (así le decimos a estar emparejado) si me piden mi consejo les diría está perfecto siempre que se lleven bien y se complementen, no importa si tienen poco tiempo juntos, sabrán salir de todo mal.

A los devotos antiguos les tengo un gran aprecio puesto que algunos ingresaron al movimiento al mismo tiempo que yo o por aquella época, son amigos muy especiales, diferentes a los de la universidad, hasta el ambiente que se vive dentro del templo es diferente, esto lo he podido comprobar con aquellos que lograron visitarlo y conocer a los devotos.

Dentro del movimiento existen jerarquías pero con la amistad no son nada rígidas, existe división del trabajo, de acuerdo al sexo y la capacidad de cada uno se le asignan labores: los hombres al igual que las mujeres trabajan por separado y la relación es limitada para mantener el celibato, ambos se cuidan al respecto.

Las jerarquías que hay dentro son de respeto hacia los monjes mayores: los Sanyasis (orden de renuncia) y los maestros espirituales, son muy queridos y respetados, este respeto en algunos casos puede ser interpretado como un grado de sumisión de los menores hacia los mayores, recuerdo que un día que mi maestro espiritual va de visita a la universidad, yo por seguir la tradición me acerco y hago una reverencia algunos amigos lo interpretaron mal, les tuve que explicar que así es nuestra tradición para con los Sanyasis y Gurús (maestros espirituales).

Una imagen equivocada que la gente tiene de los monjes, es que éstos son unos vagos, no hacen nada por la sociedad y es algo que no es cierto, muchos tienen su profesión y ejercen en distintos lugares, tienen abogados, psicólogos, administradores, ingenieros, arquitectos, en mi caso particular como el de la madre Vrindavana (Giovanna Santillán) *somos antropólogos y sociólogos y esto no desmerece nuestra fe al contrario la ponemos a su servicio.*

Siempre he sentido que el mundo de los Krishnas y de la universidad son muy opuestos cada uno maneja una lógica diferente tratando de complementarlos, en ambos casos me agrada la campaña de los amigos.

Los devotos siempre que han podido me han ayudado visitándome en la universidad, pero eran pocas veces, recuerdo que el noventa y siete realicé un seminario que cubrió los 9 meses de clases, el tema trataba sobre el movimiento y la filosofía, quería hacerles conocer la vida de los monjes, sus ritos e historia del mundo Vaisnava tuvo poca acogida, pero lo intenté fue algo que me nació hacerlo, tuve la colaboración de amigos y de la madre Vrindavana.

Según he podido ver, el movimiento ha crecido en estos 14 años que tengo en él, existen varios proyectos de prédica, desde los micros, combis hasta la pagina web, también hay un programa pionero que propuse, el de la prédica a las universidades o institutos superiores, tratando que los discípulos que estudien en estos centros, consigan conferencias, ya que existe una asociación de amigos del Vrinda que apoyan a los devotos, esto es importante para que el discípulo no se sienta sólo y sea fortalecido por sus hermanos espirituales.

Para vacaciones de verano siempre que puedo paso una temporada con ellos conociéndolos más y la labor que realizan en los diferentes templos, estuve en el templo de Huancayo por invitación de su director Prabhu Markhancor, conocí devotos nuevos, vi la labor que realizan es muy diferente al de Lima. Cada templo tiene algo especial que los diferencia de los demás, las deidades o imágenes sagradas que hay en cada templo no son las mismas, ellas al igual que su director son los protectores espirituales de los devotos y de los templos.

2.1.4. NUEVOS CENTROS

Cada año se abre un nuevo centro de prédica en cada país, por ejemplo, el año pasado se abrió uno en Chiclayo a cargo de un devoto responsable.

En la universidad tuve pocos amigos que les predicaba, el tiempo pasaba y la amistad se iba afianzando les regalaba mis inciensos y Kuntis dentro de decía: “Así

vayan donde vayan se acordarán de lo que les decía y les protegerá de todo mal” esa costumbre no la he perdido, hasta hoy en día a quien veo interesado les regalo imágenes, algunos devotos no les agradaba esto, pero a otros sí y me apoyaban.

Lo que me enseñaron en el templo me sirve para saber sobrellevar las situaciones difíciles de la vida diaria y tratar de ayudar a quienes me piden.

A veces he podido comprobar que en San Marcos tienen una imagen equivocada de mí como monje, ellos piensan que soy tan espiritual que no tengo sentimientos como cualquier otro ser humano, considerando cualquier falla que uno pueda cometer, yo les hago ver que soy tan humano como cualquier otro y sólo lo espiritual me da otra perspectiva de las cosas.

En cuanto a mis estudios de antropología siempre traté de llevarlo hacia temas afines con la religión hindú o temas con respecto a la India; durante mi tiempo en la universidad, pude comprobar que yo al igual que la madre Vrindavana, éramos los únicos hijos espirituales que tal vez hubiera en San Marcos y nunca fueron.

Durante mis años en el movimiento conocí varios monjes mayores que yo o menores que por razones personales se retiraban de vivir en el templo y se dedicaban a ejercer su profesión, pero a pesar de no tener el contacto con los hermanos espirituales seguían practicando la fe con ayuda de su esposa o de algún familiar, en mi caso es difícil, tengo que realizar mi Puja (Adoración) en mi pequeño altar improvisado en mi cuarto, ahí le ofrezco incienso a mis dioses y maestros, cargando siempre mis fotos y demás artículos de prédica, nunca he dejado de hacerlo, como le explicaba a un hermano espiritual, predico a mi manera demostrando que Conciencia de Krishna puede llegar a todos lados y que me agrada hablarles a los universitarios y compartir mis experiencias con los devotos.

Dentro del hinduismo existen varias filosofías a cargo de sus maestros o Gurú, cada uno difunde sus enseñanzas, así podemos ver que toda instrucción es discipular, existiendo una línea o Sampradaya a la cual yo pertenezco, también hay un trato familiar entre los monjes considerando al guía como un padre y a su maestro como un abuelo.

En lo afectivo veo que mi fe ha limitado el tener una pareja, ya que piensan que porque uno tiene esta fe o milita en este grupo va buscar que deje su vida social para dedicarse y optar la forma de vida mía, algo que no es cierto durante este tiempo he aprendido a dejar a los amigos ser como ellos son, sólo les recomiendo un cambio mejor.

Mi fe, reconozco me ha enriquecido como humano, enseñándome a ayudar a los que me piden un favor no importando si soy correspondido o no, estuve laborando como ayudante de práctica en la escuela de antropología y para mí es un gusto el compartir mis experiencias dentro del templo con mis alumnos.

En el templo se nos enseña a ser responsables a no quedar mal con nadie y llegar puntual a las citas, virtud que hasta ahora práctico, nunca he sentido atracción por los viajes a pesar que existen diferentes templos por Latinoamérica, hoy sólo me comunico con ellos por internet.

Siento que mi carrera es muy útil a los devotos para predicar en las universidades pues muchos monjes no están preparados para esto, por ejemplo he sido invitado para dar conferencias sobre el movimiento pero como antropólogo, es una ventaja ya que tengo acceso a información que no se la darían a cualquier persona, demostrándoles a mis hermanos que es posible convivir en ambos mundos, hay algunos que opinan que mi carrera no servía para el templo, que debía volver y apoyarlos pero yo me siento más libre desde donde estoy.

2.1.5. Mi ruta espiritual y cronología en el movimiento religioso de los HARE KRISHNAS (1989-2006)

1986-1987: Todo empezó entonces por mi interés por las culturas orientales, su cultura, costumbres y tradiciones. A partir de las lecturas de RUDYAR KIPLIN y una biografía de MAHOMA quedé impresionado y empezó mi interés más profundo.

1989: Este año es importante para la historia que escribo, pues en este año los conocí a ellos, recuerdo que empecé a tener unos sueños extraños donde ellos eran los protagonistas.

1989-1990: Para finales de 1989 y principios de 1990 ya frecuentaba continuamente el templo del Jirón Callao y me enteré que se logró comprar un terreno de 4 hectáreas en una playa por Chancay, queda en el kilómetro 65 de la Panamericana Norte; “Los Trulys de Krishna” se llaman, la compra de este terreno satisfacía los deseos de nuestro Gurú para que los devotos tuvieran un lugar fuera de Lima para meditar y realizar grandes fiestas del calendario Vaisnava; la compra de este terreno fue posible por la donación de un dinero de un discípulo de Gurudeva Paramadvaiti, Maharajas Vaisnava.

Este templo es único en su forma porque está inspirado en los Putucos de Bolivia-Puno y las construcciones de los antiguos templos de la India, paralelamente en el año 1990 se inaugura el segundo templo del movimiento en la Av. Javier Prado Oeste 185, estuve en la inauguración y vino nuestro maestro espiritual y personalmente se encargó de la ceremonia, para la dirección de este templo se nombró a un devoto joven Prapanna Das; él con la instrucción de los devotos, llevaría la dirección del templo, éste templo al igual que el de Jirón Callao abajo era Restaurant y arriba el altar con la deidad de Caitanta Mahaprabhu; este templo era mixto, vivían hombres y mujeres, también recibía la visita de hermanos espirituales mayores de otros países que aportaban con sus experiencias en la administración y en la prédica.

1991: Este año conocí al que sería y es mi Gurú y maestro espiritual BHAKTI ALOKA PARAMADVAITI SWAMI discípulo de SRILA PRABHUPADA y se comentaba era muy apreciado dentro del movimiento por abrir templos y distribuir libros y revistas, me invitaron esa vez a recibirlo en el aeropuerto, llegaba de uno de sus viajes.

1993: En esa época era amigo de los devotos de Krishna y usaba un collar de dos vueltas llamado KUNTI que significaba que era miembro del movimiento y no era así, era solo un amigo de ellos.

Habia ingresado a la universidad a la carrera de antropología, creo seria el único Hare Krishna estudiante de antropología o viceversa el estudiante de antropología Hare Krishna, seria la suma de dos culturas: La Vaisnava y la universitaria a ambos les parecía extraña mi presencia entre ellos

Dentro de mi surgió la necesidad de iniciarme como monje para tener la protección del Señor Krishna y predicar como era mi propósito.

Mi familia estaba contenta pues pensaban que al ingresar a la universidad dejaría ser Krishna, pero no fue asi, lo segui siendo hasta el 2006 año en que me retiré.

1994: Para esta fecha decidí iniciarme, como monje y pedirle a mi maestro Paramadvaiti Swami me acepte como discípulo, para asi tener la protección del Señor Krishna y ser representante de la cultura Vaisnava en la facultad de ciencias a sociales; Ese fue mi propósito; Recuerdo que unos amigos de antropología fueron a la ceremonia de mi iniciación, les pareció una novedad, pues estabana siendo testigos de una ceremonia ancestral de una cultura antigua.

El ritual al igual que todos los descritos en el capítulo III forma parte de la fe Hindu, son transmitidos de maestro a discípulo siguiendo la tradición de la Cultura Vaisnava.

El nombre con que mi maestro me inicio como monje y discípulo fue: Krishna Sakha Das “El Amigo de Krishna”.

Los únicos que fueron de mi familia a la ceremonia fueron mis 2 hermanos mayores, que aceptaban mi adhesión pero no participaban de ella, a la familia les parecía algo malo que creyera y practicara la fe en un Dios diferente a la tradición Cristiana, no aceptaban mi estilo de vida, pero nunca me prohibieron nada, era como una aaceptacion a medias, pero en fin asi fue.

1996: Recuerdo ese año hubo un gran acontecimiento en el templo , un discípulo peruano y hermano espiritual mio llamado Maha Purusha , había tomado la decisión de iniciarse como Sanyas, o monje de renuncia, que en su similiar seria los sacerdotes de los Cristianos, esta orden la renuncia la explico en el capítulo III de la tesis , pero la volveré a describir; Dentro de la organización de los monjes hay tres iniciaciones que son : La primera donde el maestro te acepta como discípulo y te da tu nombre espiritual.

La segunda es la de Brahmana o sacerdote que implica y mayor compromiso con la comunidad.

La tercera y ultima es la de Sanyas y prácticamente esta listo para ser un Guru o maestro y se cambia el nombre en este caso se llamaría Bhaktivedanta Tapasvi Maharajas, el actualmente dirige el templo de Lima, en cada ciudad que Gurudeva abre un templo debe haber un Sanyas, actualmente es uno de los primeros Sanyasis peruano de Gurudeva Paramadvaita

No estuve en su iniciación porque había temporadas en las que desaparecia del templo y de la compañía de los monjes, asi era yo, no me sentía comprometido con ellos.

1997: Para este año tome la decisión de iniciarme por segunda vez que es la de Brahmana, aunque Gurudeva no me dio ninguna misión por cumplir, tome la iniciativa de conseguirle cada vez que podía conferencias en la facultad donde estudiaba o donde fuera , para esto me ayudaba una hermana espiritual iniciada y estudiante de sociologia

Vrindavana Vilasini, Devi Dasi (Giovana Santillan) juntos abrimos un pequeño centro de prédica en la misma facultad y los viernes predicábamos y me sentía participe de ellos a pesar de estar lejos y asi lo hice hasta 1998 donde ya no pude por dedicarme de lleno a los estudios en los cuales andaba mal.

1999 para adelante

Para los siguientes años ya asistía poco al templo y me reunía con mis hermanos espirituales como lo hacía los primeros años , de vez en cuando iba para alguna fiesta de los Dioses, mas me dedique a la docencia en la ayudantía de catedra de algunos cursos de profesores amigos.

La ultima actividad que realice dentro del templo y como miembro fue reunirnos con devotos antiguos para distribuir alimentos preparados y ofrecidos al Señor Krishna que dentro de la tradición se llama Prasadam , la distribuimos en los parque a la gente que se encontraba ahí, y recuerdo lo hacíamos en la Plaza San Jose de Jesus Maria , todos los Sabados a la tarde lo hacíamos ; Me entusiasmo la idea y la actividad , pero como no veíamos la colaboración de los demás devotos y del templo , decidimos dejarlo, en mi caso frustrado por eso.

M retire del movineto el 2006 por cuestiones que pasaraon dentro del templo con los monjes que pensé guardaban la ética que se nos enseñó y debíamos serguir , peleas y envidias entre ellos el prohibir que otros monjes ayudaran o apoyaran la actividad que junto con otro monjes mayores realizábamos cada sábado , esa actividad la realice bajo mi inspiración y pedi el apoyo de los mayores como yo , al principio hubo buena acogida de parte de los monjes pero después fue disminuyendo y hasta se prohibió que nos apoyaran bajo amenaza de ser sancionados dentro del templo, me deceociono totalmente porque no encontraba la causa de tal prohibición , si hacíamos lo que otros no , por dejadez, o por dedicarse a otras actividades no devocionales como administrar y negocios de ropa y adornos de la India.

Para mi familia fue una alegría del que haya dejado el movimiento y haga mi vida normal, pues ellos no consideraban normal mis prácticas espirituales.

CRONOLOGIA DEL TIEMPO EN LOS HARE KRISHNAS

(1989 – 2006)

1986 Postulo a la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes.

1987 Estudio alemán en el Instituto Goethe.

1989 Encuentro con los Hare Krishnas.

1990 Se compra el terreno para la finca ecológica y templo los Trulys de Krishna, ubicado en la Playa Chacrimar al norte de Lima.

1990 Entro a trabajar en el restaurant vegetariano de un hermano espiritual del movimiento Markhancor Das.

1991 Conozco a Gurudeva Atulananda, maestro y líder espiritual del movimiento.

1992 Me preparo para postular a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la carrera de antropología.

1993 Ingreso a la universidad y a la carrera de antropología.

1994 Fines de Enero de ese año tomo iniciación de mi maestro espiritual Bhakti Aloka Paramadvaiti Swami, discípulo de Srila Prabhupada, pionero en traer el movimiento a Occidente; Con esta iniciación paso a formar parte de la familia Vaisnava, ese mismo año empiezo la prédica en San Marcos y conseguir conferencias para mi Gurú.

Mi nombre de iniciación seria Krishna Sakha das (el amigo del señor Krishna). Con esta iniciación paso a formar parte de la familia.

1995 Conozco a la estudiante de Sociología Claudia Santillán, que después seria la hermana espiritual Vrindavana Vilasini Devi Dasi, que fue una de las colaboradoras del programa de prédica que hacíamos los Viernes en la facultad de Sociales.

1996 Se cumplen 100 años de Nacimiento de Srila Prabhupada y se inicia al primer Sanyasi Peruano, Bhaktivedanta Tapasvi Maharaj, hermano espiritual y ahora líder espiritual del movimiento en Lima.

2.2. Hare Krishna: La experiencia desde los actores

En este capítulo pasamos hacer el trabajo de campo expresado en las entrevistas, testimonios y las encuestas que he analizado para fundamentar el porque de la conversión de los jóvenes peruanos.

En cada testimonio encontraré la experiencia de cada devoto o devota, del porque ingresaron y se mantienen en el movimiento, las relaciones entre ellos y la visión de la vida desde el punto de vista de ellos.

2.2.1. El proceso de conversión

A la pregunta de **¿Cómo conociste el movimiento?** respondieron:

Yo conocí el movimiento en IKSCON (Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna) pero veía cosas que no me agradaron y cuando ingrese a la universidad conocí a un devoto mayor que estudiaba en Antropología, conversamos y me recomendó ir a visitar el templo de ISEV en Javier Prado y que me asociara con madres residentes ahí, poco a poco fui adentrándome en el movimiento, queriendo saber un poco más sobre su filosofía hasta que un fin de semana decidí quedarme en Chacrimar y conocí al que ahora es mi maestro espiritual y me inicie en el Asram

Otros, en cambio fue de manera casual considerando como una misericordia de Krishna (Dios) el haberlos encontrado en la calle, esta característica corresponde a la que da el profesor Manuel Marzal en su libro “Los Caminos Religiosos de los Inmigrantes en la gran Lima” considerando este movimiento dentro de la iglesia popular, estos monjes conviven con las otras religiones o movimientos religiosos.

Los devotos estaban cantando en las calles lo que se llama Harinama Sankritana, ellos me invitaron, me predicaron y tuve la curiosidad de conocer más hondamente, fui al templo en Jirón de la Unión ellos estaban cantando.

(Claudia Giovana Santillan - Directora de la Academia Vaisnava)

Por otro lado, otros vaisnava han experimentado un grado más familiar con el movimiento y sus miembros, según el ha tenido la suerte de que un Gurú (Maestro

Espiritual) lo viera en una situación difícil de su vida y como paisano y amigo de su familia lo llevo al templo quedándose ahí hasta el día de hoy.

En ese tiempo andaba mal y Harija Maharajas se entero de eso, como conocía mi familia me acogió, me llevo al templo poniéndome al servicio de la cocina y desde ahí no he dejado al movimiento.

(Jaime Villanueva - Cocinero del Templo de Bogotá)

Algunos fueron llevados por sus familiares cercanos que militaban en el movimiento y al ver su ejemplo comprobando lo que les decía este hermano se convirtieron ellos y su familia, previamente habían leído sobre los Hare Krishnas pero no tenían información alguna.

Mi acercamiento al movimiento fue muy gradual, en realidad la primera vez que supe algo de los Hare Krishnas fue en una revista en el año 74, lo leí entonces ahí el Swami explicaba la filosofía, después que leí eso me informé de la filosofía y un poco que la tome en cuenta; luego en el año 76 me acuerdo que mi hermano Hari Prasad y Gokula Ranjana que en ese tiempo eran estudiantes de secundaria fueron al primer templo Hare Krishna que quedaba en Juan de la Fuente en Miraflores cuando volvió a casa me dijo que había estado en un centro Hare Krishna y me han regalado este libro era el Bhagavad-Gita y le habían dado de comer bastante y había escuchado una filosofía muy elevada, algo me interesó, previamente había leído cosas de vegetarianismo y por esa época ya había experimentado en el vegetarianismo.

(Luis Antonio Rodriguez - Presidente del Templo de Huancayo)

Aquí se puede ver que muchas familias conforman el movimiento, teniendo no solo un lazo consanguíneo que los une sino de fe, muchos de ellos llegaron por curiosidad y se quedaron. La curiosidad es parte de la causa de la conversión y la necesidad de nuevos amigos.

Conocí a los que ahora son mis hermanos espirituales a la edad de 24 años, en ese tiempo necesitaba de amigos verdaderos y también tenía la curiosidad por lo oriental, en sí la India, sabía algo de los devotos, ya en ese tiempo buscaba otro

conocimiento más espiritual, más elevado, creo que es una etapa que todo ser humano experimenta una búsqueda ya no sentía atracción por el cristianismo quería un conocimiento más espiritual, más profundo, ahí lo encontré, converse con los que ahora son mis hermanos espirituales y me quedé con ellos me acogieron, sentía que era la amistad que buscaba.

(Javier Herrera Cruz - Licenciado en Antropología de San Marcos)

La necesidad en otros radicaba en encontrar respuestas que no hallaban en el cristianismo ni en ningún otro grupo religioso que frecuentó.

Siempre, de muy niño me cuestionaba todo, quería buscar el fundamento o una lógica de tantas cosas, de preguntarme porqué el aire sopla tan fuerte y qué es lo que motiva, qué si el sol estaba al medio día, porqué está ahí todos los días y me planteaba muchas cosas, yo andaba indagando, participé de muchos grupos religiosos como son los Mahometanos, los Mormones, los Evangélicos, Cristianos, etc. pero no saciaba la respuesta, así que uno trata de buscar, de saciar esa necesidad eterna de saber esto es y aquí en el movimiento lo encontré.

Presidente del Templo de Lima

La respuesta aquí obtenida corresponde a los sentimientos que inspiran a primera vista el contacto con los monjes, en uno de ellos se puede ver que el culto del Hare Krishna es comunal como lo afirma Serena Nanda en “Antropología Cultural” cuando define los cultos comunales y en ellos los rituales son para el bienestar de toda la comunidad o para grupos dentro de la comunidad.

Los monjes se identifican con la nueva fe al satisfacer estas necesidades afectivas, filosóficas o de curiosidad ante una nueva cultura y cultos nuevos; Esta característica coincide con que da Bryan Willson en “Un análisis de la evolución de las sectas” es una asociación libre y voluntaria, los superiores de la secta consideran de algún modo la pertenencia a ella como un mérito personal, que puede construir en el testimonio de conversión de un miembro antiguo.

Las sectas surgen o estimulan su formación cuando se producen en la sociedad situaciones de tensión y éstas son percibidas de manera diversa.

Otra curiosidad cubierta por la entrevista surgió a la pregunta **¿Y porque sigues en él?**

Porque en este movimiento encontré y lo sigo comprobando, la pureza que hay en el propósito de todos los practicantes el fin que tienen, la vida espiritual, el amor hacia todas las entidades vivientes, no solamente, que tienen, no solamente están en contra de la explotación del hombre por el hombre sino la explotación de todo lo creado por Dios, eso me pareció maravilloso por eso sigo aquí.

Estudiante de Sociología de San Marcos

En otros casos el que sigan en el movimiento se debe al maestro espiritual y la comparación de la vida anterior con la que llevan ahora.

Yo me mantengo en el movimiento por mi maestro espiritual, la fe que tengo en el templo no la he encontrado en ningún lugar; antes estudiaba en la universidad, en la facultad de química, lo deje después de un tiempo no le encontraba sentido seguir allí, pude seguir, pero en mi caso preferí convivir y practicar la vida espiritual, así que lo pensé bien como dos años y ya recién entre al templo y me quede.

Directora de la Academia Vaisnava

Los monjes más antiguos valoran la amistad y hermandad que existe entre ellos aparte de la fe en el culto y del maestro espiritual, algunos que han viajado me hacen ver que en los diferentes templos los monjes tienen distintas maneras de ser.

En los templos que he viajado tiene un humor diferente, te explico a pesar de ser monjes en un templo son más serios, más conservadores otros son poco más liberales puede ser como vuelvo a repetir en el humor, la fe es la misma manifestada en diferentes cualidades a través de sus creyentes. Y lo que hace mantenerme en el movimiento es la hermandad y la atmósfera de paz, la amistad especial diferente a cualquier amistad, el templo es como una casa y los devotos hermanos.

Presidente del Templo de Jirón Callao

Es cambio para otro monje la inspiración de quedarse y seguir a delante viene de sus hermanos espirituales, su maestro como viaja mucho lo ve poco, ellos le dan fuerza.

Lo que mas me inspira a seguir es la labor de mis hermanos espirituales, mi maestro no se, será porque no lo tengo cerca, pero mis hermanos espirituales más me copan, o sea me llenan espiritualmente, ellos me inspiran la relación que tengo, a mi maestro lógicamente lo respeto y lo quiero como que esta lejos, y entiendo que tiene que visitar los diferentes templos con mis hermanos espirituales es un amor de lejos pero lo considero y lo respeto.

Licenciado en Antropología de San Marcos

Parecería que con el maestro espiritual varia según el discípulo, al igual que los motivos para seguir en el movimiento algunos monjes viven en el templo y realizan sus actividades dentro de él, en cambio otros mayores o estudiantes viven fuera se les considera monjes externos, frecuentan poco el templo debido a sus actividades pero colaboran cuando se les requiere a pesar de no estar en el templo, ellos recrean sus ritos, sus historia y predicán de manera espontánea donde estudian o laboran consiguiendo muchas veces la visita de sus hermanos y maestro espiritual en las universidades.

CARACTERISTICA DE LOS CONVERSOS

Nombre y Apellido	Nombre Espiritual	Edad	Grado Instruccion	Profesion	Procedencia
Jaime Villanueva	Vasudev Das	54	Secundaria	Cocinero del templo	Ecuador
Giovanna Santillan	Vrindavana, Vilasini Devi Dasi	23	Universitaria	Estudiante de Sociologia	Perú
Luis Rodriguez	Markhanco, Das	50	Secundaria	Presidente del Templo de Lima	Perú
Javier Herrera Cruz	Krishna Sakha, Das	44	Universitario	Estudiante de Antropologia	Perú
Mayra Velit	Mitravinda, Devi Dasi	35	Universitaria	Estudiante de Diseño	Perú
Antonia Cruz	Madhava Mohini Devi Dasi	65	Primaria	Ama de Casa	Perú
Andres Bolivar	Govardhan Das	60	Secundaria	Cocinero del templo	Colombia
Jessica Villanueva	Padmavati Devi Dasi	35	Secundaria	Atiende en el Restaurant	Ecuador

Fuente: Trabajo de Campo. Año 1998.

2.2.2. Testimonios

Testimonio 2

MITRAVINDA DEVI DASÍ: (MAYRA VELIT PANTA)

Mi nombre civil es Mayra Gisela Velit Panta, Mi nombre espiritual es Mitravinda Devi Dasi, tengo 41 años, soy casada, mi papá conoció a los devotos de Krishna cuando tenía 2 años y desde allí practicamos bhakti yoga. La forma de exponer conciencia de Krishna por mi padre siempre me cautivo y aun con altibajos sigo insistiendo en la práctica espiritual y continuando rodeada de gente que es a fin a mí y piensa como a los cuales considero mi familia.

Para mí lo máspreciado es la forma en que uno de junta para orar (kirtan) a y también la parte de la filosofía en que se habla sobre la misericordia y como esta se manifiesta a través de los alimentos.

Conciencia de Krishna es para mí es estar consciente que mas allá de este cuerpo somos alma y que esta alma es bienaventurada por naturaleza y llena de conocimiento.

La iniciación es uno de los mayores compromisos, ya que es aceptar a un guía, un maestro que lleva mi vida espiritual como un padre.

La mayoría de mi familia es devota y aparte de algún tema institucional a ellos les gusta Conciencia de Krishna.

Mis hijos mayores participan de forma independiente ya que ellos tienen su propia ideología el resto de forma más directa. No tengo ningún cargo en el movimiento, mis actividades diarias están dirigidas a la pequeña empresa que estoy formando yo con mis hijos. Vivo en mi casa, cerca de la comunidad, supongo que antes de ser Krishna era católica.

Yo veo a mi maestro como una persona extraordinaria que realiza cosas que una persona común no podría hacer; El es una persona maravillosa preocupada por muchas personas alrededor de él. Mi relación con él es cercana sin embargo

no recorro a él para resolver problemas que me considero independiente. Mi familia adora a GM por toda su labor.

Testimonio 3

BANKHAVIHARI DEVI DASÍ (NELLY PONCE)

Mi nombre espiritual es Bankavihari Devi Dasi, y el civil es Nelly Ponce, tengo 45 años, soy divorciada. De conocer el movimiento 25 años, lo conocí de joven a los 20 años.

Lo que me atrajo de él, es no decía que solo los que están ahí se salvarían, como lo dicen otros grupos religiosos, su vestimenta, su estilo de vida y temas apasionantes como la reencarnación y el karma, etc.

Conciencia de Krishna es para mí; Es vivir el diario y hacer las cosas normales pero ahora tomando conciencia de que cada cosa, momento y circunstancia que la vida presenta. La iniciación representa una oportunidad de aprender, guiada de alguien especial. Antes de pertenecer al Movimiento no tenía ninguna, no me llamaba la atención los temas espirituales, ahora si no tengo ningún cargo dentro del movimiento ahora trabajo en un centro de terapias holísticas. Vivo en mi casa con mis hijos, mi familia es gente normal, con errores y virtudes, pero que están aprendiendo y que su camino lo eligieron, pero respetan y entienden que hay procesos y tiempos en cada persona. Mi maestro es un ser de luz y ama a todos, creo que la relación es alumna y maestro.

RUKMINI DEVI DASÍ (ROSE PARKER)

Conocí a mi maestro en un viaje a Estados Unidos en 1999, estaba en una búsqueda espiritual decepcionada de todo y recuerdo me sentí profundamente emocionada con su canto, también me sorprendió el hecho que no rechazara las demás religiones.

El explicaba que la verdadera religión es aquella que enseña amar a Dios; a través de los años he descubierto que puedo aplicar el proceso de Conciencia de Krishna en todos los aspectos de mi vida, para mí la existencia de Dios ha dejado de ser una cuestión de argumentos y debates y se ha convertido en un júbilo que puedo percibir todos los días.

NARAHARI DAS (JHON SINGER)

Siempre me intereso el yoga y la meditación, pero fue solo cuando comencé a leer los libros de Conciencia de Krishna y de mi maestro que mi vida comenzó a cambiar, además cuando comenzó a asociarme con los devotos me di cuenta que no tenía que dejar ninguna de las actividades que me gustaban ya que podía satisfacer todas esas inclinaciones dentro del proceso de Conciencia de Krishna.

Una de las cosas que más me interesaba era la anatomía y la fisiología humana, campo en el que me gradué en la universidad , pero luego descubrí que la Conciencia de Krishna profundiza en el tema más que cualquier escuela de medicina , pues explica cómo funciona el cuerpo sino porque funciona mediante lo que llamamos KARMA.

DJANA DAS (ERNESTO GOMEZ)

Cuando Dios hablo Bhagavad-Gita no solo lo hizo para Arjuna sino para toda la gente de todos los tiempos.

El movimiento para la Conciencia de Krishna ofrece un plan para el futuro, una sociedad con Dios en el centro, una sociedad pacífica, porque me he dado cuenta que donde no hay DIOS hay caos, por eso el mundo esta como esta. Cantos, bailes, filosofía, banquetes ese es el mundo Hare Krishna.

KIRTANANANDA MAHARAJ (RUBEN AYALA)

Nuestro maestro dice: canten Hare Krishna vivan de un modo sencillo y sin preocupaciones, la finalidad del ser humano es vivir una vida sencilla con pensamiento elevado, así podemos ver cómo los devotos viven de un modo simple nuestras propias casas son muy sencillas, debemos tener solo lo que sea necesario para mantener el alma y el cuerpo juntos, pero al mismo tiempo le damos todo como ofrenda al señor Krishna.

PARAMAHAMSA MAHARAJ (FELIPE BOLIVAR)

Para nosotros Krishna significa: ser feliz, ser autosuficientes, así es la vida natural de las fincas, aceptando únicamente la abundancia de la naturaleza, esto automáticamente nos hace sentir dichosos, si tan solo dependemos del Señor Supremo y de las cosas naturales que nos ha dado la tierra los devotos y el trabajo, seguro que lograremos el éxito en la vida espiritual.

RUPANUGA DAS (ANTONIO PALOMINO)

Según la filosofía de la Conciencia de Krishna, el hombre no tiene que matar animales para mantenerse, esa crueldad destruye sus mejores sentimientos y misericordia.

Puede que la gente no sepa como la felicidad se logra mediante la protección de los animales pero es un hecho que ocurre por las leyes de la naturaleza, da misericordia a los débiles y serás bendecido por Krishna; El fue un pastorcillo de vacas por eso nosotros protegemos a las vacas y toros.

MANTRA DEVI DAS

Los devotos sirven a Krishna según sus propensiones en particular, lo que a uno le guste, hacer lo que puede hacer para Krishna o la persona Suprema de Dios. Los devotos recogen flores y hacen tapices, guirnaldas para las deidades en el

templo de Sri Sri Radha Madhava; Así debe ser el servicio devocional al maestro y a Krishna.

Otro devoto de Caracas –Venezuela, accede a contarnos la historia del movimiento y el estilo de vida de los devotos.

MUKUNDA VILAS DAS (FIDEL RAMIREZ)

Un día pasaron la frontera del sur un grupo de devotos neófitos, pero iniciados con la finalidad de predicar en esta parte de América, y llegaron a México; más tarde se embarcaron a Argentina y en diciembre de 1972 a Venezuela. Por el norte llegaron a Canadá, eran cuatro monjes y monjas que habían renunciado a todo lo que tenía, y se habían hecho discípulos de Srila Prabhupada, estudiantes universitarios casi todos ellos, para dedicarse, a su propia autorrealización por medio de la prédica y abrir nuevos templos y enseñar este estilo de vida acá en América del Sur.

Tenían dos viviendas en Caracas, en San Bernardino; una para los matrimonios y monjas solteras y otra para los monjes solteros y el templo.

Su sistema de vida es simple: a las cuatro de la madrugada que (según ellos es la hora en el silencio mueve al recogimiento y el recogimiento a elevar el pensamiento a Dios, a Krishna) se levantan y seguidamente comienzan los cantos a Dios, acompañados de ciertos rituales, mientras en la cocina los encargados preparan la primera comida del día.

A las siete comienzan las clases de Srimad Bhagavatam y a las ocho desayunan, un desayuno compuesto de cereales, leche y frutas. Después salen en grupos a la calle a predicar su fe en Krishna y buscar ayuda económica vendiendo sus libros e inciensos con perfume de flores y frutas.

A medio día regresan, almuerzan, descansan un poco y vuelven a salir a la tarde para regresar alrededor de las siete seguidamente, empieza la ceremonia de

la noche, reciben una clase de Bhagavad-Gita, cenan y acostándose a las diez de la noche; porque seis horas de sueño les bastan cada noche.

A continuación, una mataji nos explica sobre las reglas del monje en Conciencia de Krishna.

DAMODHAR PRIYA DEVI DASI (GISELA VELIT PANTA)

Las reglas de un monje de la Conciencia de Krishna son cuatro: Primera: no comer carne, pescado, ni huevos, no ingerir alcohol, ni drogas, no tomar café ni te; no fumar.

Tomar leche y sus derivados, preparados por ellos mismos, sin productos químicos; no comer cebolla ni ajo. Comer cereales, jugos y leche.

Segundo: tener relaciones sexuales solo con su esposa y exclusivamente para traer niños al mundo.

Tercero: Cantar cada día por lo menos, diez y seis rondas en su rosario que le decimos JAPA; Los rosarios son de madera sagrada de sándalo.

Cuarto: no participar en juegos de azar.

Se le dará una confianza que antes no tenía.

Todo conocimiento aparte del ofrecido es nulo, es inservible para su nueva vida.

Con ellos empieza una nueva vida.

La mayoría de los entrevistados son monjes o monjas que tienen años en el movimiento y relatan cómo fue su primer encuentro casual, el dejar una misión Hare Krishna por otra e iniciarse con su Gurú (Maestro espiritual).

Para ellos lo importante es la fe y la asociación con los demás monjes, si ven que en un templo se sienten incómodos buscan otro y se quedan ahí.

Testimonio 4

GOPINATHA DEVI DASI

Mi nombre espiritual es Gopinatha Devi Dasi, soy casada, tengo 53 años. Tengo 30 años en el Movimiento, empezó en IKSCON y después conocí a Gurumaharaj Paramadvaiti Swami hace 5 años.

El movimiento lo conocí por mi padre hace años y sigo ahí porque no he encontrado nada mejor en la vida, lo que me atrajo, fue la felicidad de los devotos al verlos cantar y danzar ante la deidad y las enseñanzas de los Sanyasis y de Gurumaharaj.

Conciencia de Krishna es para mí el regalo inigualable que Sirla Prabhupada nos trajo de India a Occidente el vino a enseñarnos el bhakti –yoga, el yoga del serbio amoroso a Dios. Soy iniciada y es un compromiso a, el inicio de la verdadera vida, mi familia conoce y participa del movimiento, no hay problema con ellos casi todo son devotos.

Participan conmigo en los festivales y apoyando a los devotos nuevos, pues ellos también son devotos, no tengo ningún cargo directamente, pero participo cuando se requiere. A parte de mi actividad momentánea en el templo trabajo y cuido de mi hogar, antes tenía un negocio, pero no funciona. Ser miembro del movimiento no ha cortado mi relación con la gente y de los amigos solo son los devotos. Vivo en mi casa y tengo mis obligaciones con mi esposo e hijos

De religión, desde pequeña solo he conocido Conciencia de Krishna a mi Gurudeva lo conocí yendo al templo. Mi familia lo conoce y participa con él en sus actividades a todos les encanta.

Testimonio 5

GOPI GITA DEVI DASÍ (CLAUDIA SANCHEZ PATIÑO)

Mi nombre civil es Claudia Patricia Sánchez Patiño, y el espiritual es Gopi Gita Devi Dasi, Soltera, tengo 37 años, de conocer al movimiento 20 años; Lo conocí por mi mamá ella siempre buscaba ser vegetariana hasta que conoció a los devotos, sigo en él porque me he dado cuenta que hay una meta por la cual luchar y que se ven los resultados satisfactorios a nivel espiritual. Lo que me atrajo fueron los cuatro principios regulativos.

Conciencia de Krishna para mí es lo más lindo y completo que he conocido, pues en él puedo ver las cosas desde un punto de vista más real y místico.

Conciencia significa servir a ese ser tan maravilloso que es Gurudeva pues la verdad él me ha mostrado que la misericordia sí existe a pesar de nuestras actividades, siempre y cuando se tenga la actitud correcta de servicio al porque de lo contrario sería solamente ego.

De religión, antes era católica. Como le comentaba antes mi mamá fue quien me trajo a Conciencia de Krishna y bueno toda la familia pertenece al movimiento.

De tener un cargo en el Movimiento, por la misericordia de mi maestro espiritual apoyo en la oficina de los SEVA en diferentes países donde Gurudeva lo requiere.

Conocí a Gurumaharaj en la Finca de Varsana Jardín Ecológico en un festival de Domingo, mi familia lo quieren mucho.

Bueno desde que me inicie vivo en el templo, porque considere que para servir realmente solo puedes hacerlo si estás dentro del templo que no sería lo mismo desde afuera, claro que es mi concepto.

He viajado por varios países visitando y apoyando a los templos , bueno cada templo tiene su propia modalidad pero es bonito conocerlos porque eso te enseña a adaptarte más al tiempo, lugar y circunstancias y ser mas desapegada de cualquier lugar, lo más bonito es que cada lugar que he conocido tiene en medio de todo una misma meta que es la de servir a Krishna y eso en realidad es algo que no pasa en todos lados así que es néctar conocer tantos lugares y a tantos devotos para compartir y aprender de cada uno de ellos algo para tu propio crecimiento Espiritual y de Servicio.

Deseo que esta información le sirva, ok HARE KRISHNA.

Testimonio 6

GOPINATHA PRIYA DEVI DASÍ (KATTY ANGARITA VALLEN)

Mi nombre espiritual es Gopinatha Priya Devi Dasi y mi nombre paterno es Katty Irahias Angarita Vallen. Nací el 20 de Octubre de 1976 en Mérida Venezuela, a los 8 años conocí a los devotos en un templo de IKSCON, Caracas, permanecí allí un mes después estaba embarazada de mi único hijo Madhava, que ahora tiene 18 años...La verdad es que justo en los meses anteriores de el al señor Krishna por primera vez en esta vida, había estado orándole continuamente para que me enviara una señal, algo para hacer una mejor vida.... y salía con unos muchachos del pueblo que estaban en el naturismo, vegetarianos, que me invitaban muy temprano al río... Fueron experiencias que me han ayudado a estar aun el proceso a pesar de no habar vivido en el templo pro más tiempo.

Llego después de nacer el niño, conocí mas devotos de otros templos también, pero nunca he viajado mas allá de Bucaramanga, que fue donde al fin, el 15 de Agosto del presente año, conocimos en persona (mi hijo y yo) a nuestro Gurudeva, quien muy amorosamente nos acepto como a sus representantes, luego de leer y conocer devotos y probar una necesidad latente de una guía, lo contactamos ... El es uno quien representa al señor en la tierra para ayudarlos en la misión de alcanzar la meta suprema, desarrollar Conciencia de Krishna,

recordar nuestra verdadera identidad para poder ser felices para siempre, dándonos su inspiración y sus consejos llenos de sabiduría.

Aunque nací en una familia católica, tomé la decisión más importante de la vida y después de muchas peleas con mi padre, con quien vivía en ese entonces, me fui de casa a buscar mi propio camino ahora, luego de varios años, la familia me acepta porque han visto que soy buena persona, aunque no me lo expresen con palabras, saben que ahora me siento mejor y por lo tanto he progresado un poquito en algo mas difícil. Lo que me gustaría demostrarles que la Conciencia de Krishna no es una secta satánica, como dice alguno de sus miembros, ni una cuerda de locos; La verdad que mi familia genética no quiere saber nada de Krishna, la única que es mi hermana que ha visitado el templo conmigo... No continúe los estudios universitarios , por el niño y también porque después de probar no me gusto el mecanismo , el sistema de enseñanza, sentía que mucho le faltaba a ese lugar, llamado universidad para dar buenas cosas a las personas, al menos eso sentí, y ahora después de varios años de práctica , trabajo con manualidades de diferentes tipos , como carteras, gorros, collares, pulseras, etc., etc., que hago y vendo con la libertad de escoger el lugar , el modo y momento para hacerlo.

Ahora vivo en una casita que está en las montañas cerca de la ciudad de Mérida, Venezuela, justo un bonito lugar para meditar, a demás de ecológico y económico, allí pronto estaremos reunidos los devotos para hacer, HARI NAMA SANKIRTANA y el SADHANA espiritual que tanta falta nos hace .La profecía del señor GOURANGA se está cumpliendo “En cada rincón del planeta se cantaran los santos nombres del señor HARI para beneficio de todos” GOURA PREMANANDA; HARI BOLO.

Testimonio 7

PRIYA SESTRA DEVI DASÍ (MACARENA CERDA MIRANDA)

Mi nombre civil es Macarena Cerda Miranda y el espiritual es Priya Sestra Devi Dasi

Tengo 35 años y 8 en el movimiento, soltera.

- ¿Cómo lo conocí? a través de una batucada.

- ¿Qué me atrajo del movimiento? la música.

- ¿Qué es Conciencia de Krishna? para mi, para mi es una filosofía de vida, una forma de vivir muy diferente a lo normal de la gente con pensamientos distintos.

Mi religión, la de toda la vida es católica.

Que opina mi familia, mi madre no le gusta ya que ella es católica y no cree en otras creencias religiosas y nadie de familia participa en ella, acepto yo. Estudio asistente social en la universidad.

Como conocí a mi maestro espiritual, en el templo por una invitación de los devotos que llegaba un maestro espiritual, esa fue la primera experiencia con Gurudeva Atulananda.

No vivo en el templo, solo en mi casa porque tengo un hijo y estudio, y necesito mi propio espacio, bueno ahora estoy en un proceso de reflexión, superar mis miedos pero Dios siempre está en mi corazón, mi espíritu se llena ayudando a la gente.

Bueno Prabhu, deseo haberle colaborado. HARE KRISHNA

2.2.3. ANALISIS DEL PROCESO DE CONVERSION

a. Razones de la conversión

Luego de analizar la primera pregunta de la encuesta se concluye que el 52% cree que los jóvenes que se incorporan a este movimiento religioso es por su respeto a la naturaleza, el 19% cree que lo hace por la novedad de esta religión y el 29% opina que la manera de vestirse el colorido y la música atrae a las personas hacia ese movimiento religioso.

El caso de los Hare Krishnas es similar al de otros movimientos religiosos de origen oriental donde dentro de su doctrina hay un discurso de la venida de un mesías, salvador del mundo, la obediencia a un maestro espiritual (gurú) la asociación o compañía de los demás devotos y la lectura de su libro sagrado la Bhagavad-Gita, siguiendo estos pasos uno alcanzara la liberación o el paraíso donde moran los dioses y sus devotos; Recordemos que el Hare Krishna representa las tradiciones culturales de la

religión Hindú(cantos, vestimenta, manera de decorarse el cuerpo como la marca que llevan en la frente, el mechón de pelo , la vestimenta e instrumentos musicales que utilizan en sus ceremonias; En cuanto a la salvación esto se da por las tres vías que hemos mencionado.

Este mismo análisis e interpretación lo encontramos en el texto de **Juan Ossio: Pobreza urbana, Relaciones económicas y marginalidad religiosa** cuando analiza la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal y nos describe las características que se pueden asemejar al de los Hare Krishnas

La congregación que nos concierne es una agrupación religiosa de naturaleza mesiánica por reunir las siguientes características:

- 1.- Cree en la inminencia del fin del mundo cuyos signos ya comienza a expresarse.
- 2.- Pero, también que la salvación es posible gracias a la mediación de un personaje divino que es portador del poder necesario para la superación de aquella amenaza.
- 3.- Finalmente, a través de la mediación de este personaje se espera acceder a un nuevo orden que se concibe como más justo y modelado de acuerdo a una imagen idealizada del Imperio Incaico.

Otra semejanza que podemos encontrar entre ambos movimientos religiosos sería la vestimenta que usan a la usanza de los antiguos israelitas, los hombres dejándose el cabello largo y la barba crecida y las mujeres vestir a la usanza de las mujeres del antiguo testamento.

Las razones por las cuales se incorporan los jóvenes, van desde lo económico hasta lo familiar como lo testimonia la devota **Mitravinda Devi Dasi (35 años de Perú)** “Yo crecí en el movimiento, mi padre se hizo Krishna desde muchacho e influencio a casi toda la familia y hoy en día todos somos Hare Krishna”.

En mi caso fui atraído por lo exótico del movimiento, lo encontré diferente al cristianismo y me atrajeron sus rituales, cantos, la decoración de los templos, las

imágenes de los dioses y después el sentimiento de amistad y confraternidad entre ellos hizo me quedara.

b. Importancia del pensamiento religioso: Hare Krishna

El 65% de los encuestados opina que es importante porque que representa la reacción juvenil contra la sociedad tecnocrática. El 28% cree que es importante por la vida espiritual y el desapego por lo material que predica el movimiento de los Hare Krishnas y un 7% cree que es importante por que es una forma de protesta contra del orden institucional establecido.

El Movimiento Religioso de los Hare Krishnas sería importante para los jóvenes como lo demuestra la encuesta al verse atraídos por lo exótico de su vestimenta y cultura, normas de ética que lo demuestran en su prédica y estilo de vida.

En la forma que interpretan la religión y el concepto de Dios, diferente al cristiano y muy similar al andino, Todo ello respaldado por historias y enseñanzas que se transmiten de maestro a discípulo o de monjes mayores a novicios; En algunos templos se ofrecen habitaciones para los visitantes o monjes externos que suelen visitar los templos, muchos de ellos se ven atraídos por el estilo de vida y la hospitalidad en ellos.

Para los jóvenes tendría importancia al ofrecer una alternativa de vida frente a la frustración que pueden tener frente o lo que acontece a su alrededor, se encuentra lo que se busca, se compara y al ver las alternativas que ofrecen estos deciden integrar el movimiento.

Un similar análisis lo hace el colega **Canton & Jaume Vallverdu (1999)** en un artículo sobre la juventud y los Hare Krishnas.

“El movimiento Hare Krishna mas formalmente conocido como Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna (IKSCON: International Society for Krishna Consciousness), inicia su historia en Occidente como parte del vasto fenómeno de eclacion de nuevos grupos espirituales y cultos religiosos que se produce en la década de los años sesenta y principios de los setenta en el contexto del llamado movimiento contracultural”.

La controversia suscitada por este fenómeno sucederá al abandono de los valores culturales dominantes y de las creencias religiosas previas de muchas y muchos jóvenes de la época para convertirse en adherentes comprometidos de nuevas formas de espiritualidad, las cuales se presentan con un carácter marcadamente diferente a los modelos religiosos convencionales en lo que respecta a la oferta espiritual y de estilo de vida.

La insatisfacción en un tipo de sociedad cada vez más tecnocrática y sofisticada y la búsqueda de significados culturales alternativos determinaran el interés progresivo de la juventud contracultural por los misticismos orientales, las drogas psicodélicas y las experiencias comunitarias, en una forma de dar respuesta a sus conflictos generacionales y de identidad. En efecto serán muchos los individuos liminales, en especial, hippies los que verán en ISKCON la expresión válida de una ideología, unos significados culturales y una forma de vida capaz de transformar potencialmente su conciencia y el entorno insatisfactorio que les rodea. Su conversión les conferirá la identidad de “devotos” o “devotas (de Krishna), tal como los miembros del movimiento se autodenominan”.

El caso del Hare Krishna en el Perú, sería similar, pues llegó a los finales de los 70s y principios de los 80s en plena época de violencia terrorista y como recordemos había mucha insatisfacción por el sistema por parte de los jóvenes de esa época.

Es importante el pensamiento religioso de los Krishna porque al converso le dará las **pautas de un comportamiento ético ante la sociedad, Así lo demuestra el devoto Prabhu Gopala (45 años-México)** “Yo llevaba una vida desordenada y descarriada era rockero, andaba metido en cosas malas, cuando conocí el Movimiento y leí el Bhagavad-Gita, conocí y hable con él, cambie el estar aquí con los devotos y hacer servicio, me dio un nuevo sentido a mi vida de orden y responsabilidad “.

En ese aspecto es cierto por lo que visto en mis años que fui devoto, muchos jóvenes entran al movimiento con casos de drogas y malos comportamientos y han cambiado, Lo que no fue mi caso porque siempre mi familia me dio buenos ejemplos de responsabilidad y respeto por los demás.

c. La aceptación de los fundamentos sagrados de los Hare Krishnas asumidos por los jóvenes peruanos

El 44% de los encuestados opina que los fundamentos sagrados o místicos de los Hare Krishnas son asumidos por los jóvenes peruanos porque rompe con lo establecido por la religión católica, el 39% cree que es por el carácter comunitario de su religión y el 17% cree que el canto y los bailes lo hacen atractivo para los jóvenes. Lo que podemos interpretar de la encuesta es que el Movimiento Hare Krishna propone al aspirante a monje y monje es un sentimiento y ambiente de fraternidad y familiaridad con él , ya que todos se consideran hermanos espirituales e hijos espirituales de su maestro, sustituyendo o construyendo una familia en compañía de los demás integrantes del movimiento como parte de la sociedad donde todo actividad que ellos realizan como salir a las calles y cantar y bailar en celebración del Dios Krishna , repartir alimentos vegetarianos hecho por ellos mismos y ofrecerlos al público de manera gratuita , la venta de inciensos y de más cosas tendría una explicación social y se podría dividir entre lo individual y lo colectivo, , también la religión serviría para reforzar los sentimientos de pertenencia a un grupo. Estos elementos de análisis los podemos encontrar en el libro de **Martine Segalen (2009) *Ritos y Rituales contemporáneos***, cuando cita a Durkheim para relacionar lo social y grupal en los ritos y cultos, cuando afirma

El pensamiento religioso incluye, efectivamente, dos elementos: las creencias y los ritos. Las creencias religiosas son representaciones que expresan la naturaleza de las cosas sagradas y las relaciones que mantienen, bien las unas con las otras, bien todas ellas con las cosas profanas. Durkheim precisa que los ritos son básicamente momentos de efervescencia colectiva, Estos rituales, actividades de naturaleza excepcional a veces de carácter desviado, de gran intensidad durante las cuales se infringen las reglas “normales” tienen como efecto reforzar los sentimientos de pertenencia colectivo de pertenencia de un orden moral superior. Los cultos positivos son básicamente cultos periódicos, pues el ritmo que expresa la vida religiosa expresa también el ritmo de la vida social. Los ritos tienen como objetivo vincular el presente al pasado, el individuo a la comunidad.

Estas características acá descritas se pueden ver al presenciar cualquier ceremonia o festividad se realiza en el templo, en el comportamiento individual o grupal de los monjes y monjas. En cuanto a los fundamentos sagrados de los Krishnas son aceptados por los jóvenes al encontrarlos mas satisfactorios que los cristianos, al no haber el concepto de pecado o culpa, sustituido por el de Karma; Asi lo demuestra la devota **Bhankavihari Devi Dasi (45 años, Ecuador)** “Aquí no es como los cristianos, que todo lo ven culpa y sacrificio del Señor Jesus, aqui no te hablan de eso, por eso me siento cómoda acá”. Es cierto lo que dice la devota porque el sentimiento de culpa y pecado no existe en las religiones orientales, si no el de Karma, donde el Dios no castiga sino uno según sus acciones se castiga o premia; Esto es lo atractivo dentro del pensamiento religioso de los Kirshnas, la ausencia de culpa.

d. Permanencia de los jóvenes limeños en los Hare Krishna

El 42% de los encuestados opina que la permanencia de los jóvenes se debe a la eclosión de nuevos grupos espirituales, el 30% opina que se debe al abandono de los valores culturales dominantes y un 28% cree que las creencias religiosas previas y la búsqueda de un movimiento religioso diferente al convencional hace que los jóvenes permanezcan en el movimiento Hare Krishnas.

Como vemos en la encuesta una de las razones y no se aplica a todos pero una de las mas importante seria las normas y estilos de vida de los miembros del movimientos que serian la causa del ingreso y permanencia en el.

La moral o ética de los Hare Krishnas esta expresada en los 4 principios regulativos que tendría semejanza con los 10 mandamientos de los cristianos, el vegetarianismo, el estar en compañía de los demás monjes dándole un apoyo moral en algunos casos, el seguir los consejos de los monjes mayores y del Gurú o maestro espiritual.

Las mismas conclusiones se encuentran en el libro de: **Julio de la Vega-Hazas Ramírez (2000)** al describir al devoto de Krishna como se le dice a los integrantes del movimiento.

La moral que predicán es exigente y bastante elevada. Se trata de vivir una vida natural y sencilla- “el devoto de Krishna quiere ser sensato y sobrio” con amor a la naturaleza no falta aquí una fuerte inclinación ecológica y desprendimiento de tanta falsa necesidad que ha creado la civilización moderna por culpa de la codicia.

Son estrictamente vegetarianos, con una estudiada dietética. El sexo solo es válido, y bueno, cuando tiene por objeto procrear dentro del matrimonio, porque entonces está al servicio de la vida (no se reniega del placer: “uno acepta el placer y la responsabilidad”. Se prohíbe todo estimulante: no solo drogas y alcohol, si no también café, té y tabaco. También se excluye el juego de azar. Es una moral sorprendentemente positiva en comparación con lo habitual del Extremo Oriente.

Esta moral y el estilo de vida sencillo, en contradicción con lo que se vive habitualmente, en las calles, hacen que el devoto evalúe su permanencia en el movimiento.

Un elemento que hace la permanencia de los devotos en general es el estilo de vida, los principios regulativos y la visita del Maestro Espiritual que realiza cada cierto tiempo a cada templo, revitaliza la fe en el Dios Krishna y refuerza la permanencia de los devotos; Así lo demuestra el testimonio del devoto Djana **Das (25 años –Colombia)**

“El movimiento Hare Krishna ofrece un plan para el futuro, una sociedad con Dios en el centro, una sociedad pacífica, porque nos hemos dado cuenta que donde no hay Dios hay caos, eso está pasando en la sociedad actual, mas importancia le dan a la tecnología que a los valores espirituales, por eso está como esta; Cantos, Bailes, Filosofía, Banquetes ese el mundo Hare Krishna”.

Lo que he visto en mi permanencia en el movimiento es que la presencia del Maestro Espiritual y los directores espirituales (Sanyasis) refuerza la permanencia de los devotos en el movimiento, también está lo que ocurre en la sociedad actual, violencia y corrupción por parte de las autoridades, una violencia incontrolable que hace que uno evalúe la propuesta de vida que le ofrece el Movimiento y se quedan en él.

e. Impactos de la doctrina de los Hare Krishnas como alternativa religiosa

Como se puede apreciar el 95% de encuestados respondió que el impacto de la doctrina de los Hare Krishnas influye en la decisión de optar por esta creencia religiosa, mientras que el 5% opina que no.

El movimiento de los Hare Krishna representa una alternativa religiosa ante el desencanto de la Iglesia donde profesan su fe, al ver la pasividad de esta ante los acontecimientos sociales que aquejan al país, algunos de ellos han sido evangélicos o de otras creencias o simplemente no tenía un sentimiento religioso y ante la presencia del Hare Krishna ellos encuentra la respuesta que satisface su búsqueda espiritual,: El proceso de conversión del devotos es por etapas , gradualmente según ellos la conciencia va despertando de la ilusión del mundo y esto lo confirma el antropólogo Joan Pratt en su libro *El estigma del extraño* (1999), en el que afirma que: “En medio de una tremenda excitación emocional o perturbación de los sentidos ,

La devota **Padmavati Devi Dasi (36 años- Chile)** en su testimonio me confirmo ese sentimiento de decepcion hacia los curas y su doble moral.

En mi pueblo los curas cuando había fiesta patronal se levantaban la sotana y se ponían a pololear a las jóvenes y señoras de la parroquia, tomaban y bailaban como si nada. Sin vergüenza. En mi caso cuando ingresé y me hice monje, entendí y acepté los principios regulativos de la doctrina, que me ayudaron a ser responsable en todos los aspectos de mi vida hasta el día de hoy.

f. Las Razones que inciden en la decisión de optar por este movimiento religioso.

El 95% de los encuestados opina las razones psicológicas y antropológicas inciden en la decisión de optar por este movimiento religioso, mientras que el 5% cree que esto no afectaría en nada su opción de pertenecer a ese movimiento. Una de las razones psicológica para que el devoto se convierta al Hare Krishna o cualquier secta de influencia oriental , seria la falta de acercamiento de los pastores o curas con sus

feligreses ; Estos a parte del culto al Dios Krishna ofrecen una serie de terapias para el cuerpo o los problemas psicológicos como el stress de hoy en día que según testimonios de sus fieles han sido sanados y se encuentran restablecidos y es por eso que ellos optan por permanecer dentro de ellos; Ante el caos que se vive en la ciudad, algunos templos se encuentran en lugares pacíficos cerca de la naturaleza donde es posible el convivir con la fe y la naturaleza lo que se ofrece el curar el malestar espiritual, así ellos lo denomina, porque según los movimientos religiosos de influencia oriental todos los males de uno se encuentran en el alma

La irrupción y las especiales características de los movimientos religiosos surgidos al apagarse la efervescencia contracultural no serían suficientemente explicables sin tener en cuenta una conexión que en cada época de crisis en general siempre que la cultura occidental se ha planteado de una manera distanciada sus propios fundamentos se establece entre civilización y enfermedad.

El mito de la Edad de Oro y el futuro reconciliado forman parte indudable de semejante conexión, que recibió su mejor formulación en el título de la más conocida de Freud, El malestar en la cultura: la cultura como creadora de ansiedad y desasosiego de enfermedad, en una parte la sola la religión o el mito parecen poder dar término mediante el ofrecimiento de una promesa de felicidad y reposo.

Muchas de las religiones orientales tuvieron que sufrir, por todo ello, una remodelación para adaptarse a esta demanda de curación tan extendida en Occidente, así, pues, tuvieron que dejar de presentarse como complejos sistemas de succión del yo en el Cosmos o en el Absoluto, para convertirse en simples terapias psíquicas dotadas de un toque exótico, al tiempo que reducían sus técnicas de meditación para alcanzar la serenidad a simples ejercicios gimnásticos de relajamiento.

En el Hare Krishna se pueden ver la combinación de ambos lo terapéutico y lo religioso, no hay discordancia en ellos aseguran, sanando el alma sanamos el cuerpo.

Como se explicó en el análisis de las causas de la conversión serían: Lo Psicológico, Lo cultural, Lo económico y el aprender un oficio como terapeuta holístico, clases de yoga, cocina vegetariana, hoy en día se dan estos talleres a los miembros del

movimiento si ellos lo desean y eso es valorado por los jóvenes devotos que se les enseña un oficio que algunos ejercen, abriendo restaurantes vegetarianos como es el caso del devoto **Prabhu Govardhan Das (60 años-Venezuela)**:

“Yo era cocinero antes de ingresar al templo y conocer el Movimiento y cuando supe y probe la comida vegetariana me encanto y aprendí y perfeccioné mi profesión, llegando a ser cocinero del templo en Colombia; Despues me casé y retiré del templo, abrí mi restaurant vegetariano y los amigos devotos me visitan”.

El testimonio del Prabhu Govardhan Das coincide con los muchos quienes han vivido la etapa de Brahmacharis (Solteros) en el templo, aprendieron un oficio, se casaron y junto con su esposa y familiares abrieron sus negocios. En mi caso nunca me interesé por aprender nada de eso, solo me contentaba con estar con ellos y pasarla bien.

g. Influencias de los Hare Krishnas en los jóvenes peruanos

Respecto a lo especificado en estas alternativas, podemos apreciar que el 56% de encuestados opina que la adhesión comprometida a nuevas formas espirituales influye en los jóvenes peruanos, el 23% responde que su principal influencia se debe a aparecer como nuevo grupo espiritual alternativo, el 14% opina que el ser un modelo religioso no convencional es su principal influencia y por último el 7% cree que el abandono de los valores culturales dominantes influye en los jóvenes peruanos.

En cuanto a la influencia creo que se debe a la nueva propuesta de estilo de vida que ofrece el Hare Krishna más oriental, otra visión de la vida y de la muerte , un estilo de vida con valores que están regidos por sus principios regulativos y las demás practicas devocionales, que ellos laman el SADHANA, que implica el despertarse y levantarse temprano antes de la salida del sol bañarse y rezar en su rosario el Maha Mantra que son las palabras que ellos cantan cuando vana por las calles , cantando y bailando y después predicán a la gente se detiene a oírlos , se ven influenciados pero esta nueva propuesta de vida.

Esto lo afirma el colega antropólogo **Manuel Marzal (2002)** cuando describe también su estilo de vida “Los adeptos, que son conocidos por sus largos hábitos rosados o naranjas, su cabeza rapada y sus cantos y danza en plena cuidad, y que viven en comunas, deben pasar por un largo proceso de iniciación: Hay ellos cuatro categorías: los brahmacari o estudiantes del espíritu, los grihastras o casados, los casados renuncian a su familia para dedicarse a la práctica de yoga y los sanyasies o ascetas, que renuncian a todo y se dedican especialmente a la formación de los estudiantes; “ los de los cuatro grupos son célibes; los casados tienen relación sexual solamente para tener un hijo”. No solo deben cumplir las normas, como todo nuevo movimiento religioso, si no que el estilo de vida ascético; viven una pobreza efectiva, guardan celibato, son vegetarianos, observan un horario estricto en las comunidades y se consagran a promover la “iluminación espiritual” mediante el camino de la devoción.

La influencia del movimiento sobre los jóvenes devotos se debe a la propuesta de vida y de religión diferente a que el joven tenía , es atraído porque lo considera mejor ; Una religión donde el concepto y función de Dios es opuesta a la cristiana: El Dios Krishna realiza actividades como los humanos , es mas es un pastorcillos de vacas, algo que en el Cristianismo no se da , es un dios inerte y estatico , ellos ven y lo perciben como una persona que constantemente realiza, como ellos le dicen “Pasatiempo” el adopta la personalidad humana y desciende a la tierra (Avatar) para realizarlas.

La devota **Rukmini Devi Dasi (25 años- Estados Unidos)** en su testimonio nos puede ilustrar como influencia la presencia del Maestro Espiritual, el leer los libros sagrados (Bhagavad-Gita) la compañía de los devotos en su vida.

“Conocí a mi Maestro en un viaje a Miami en 1999 , estaba en una búsqueda espiritual , decepcionada de todo y recuerdo me sentí profundamente emocionada con su canto, tambien me sorprendió el hecho que no rechazara las demás religiones ; Explicaba que la verdadera religión es aquella que enseña amar a Dios, a travez de los años he descubierto que puedo aplicar lo aprendido en el templo en todos los aspectos de mi vida, para mi la existencia de Dios ha dejado de ser una cuestión de argumentos y debates y se ha convertido en júbilo que puedo percibir todos los días de mi vida”.

En mi parecer la doctrina ofrece muchos aspectos novedosos y atrayentes para el joven, La Ceremonia o Kirtan, las clases, que llaman a la prédica en el Templo refuerzan la fe en el Dios y la doctrina y hacen que el joven al quedar convencido, después de un tiempo salga a predicar, de acuerdo a su experiencia.

2.2.4. Análisis del proceso de integración

a. Organización social dentro del movimiento

El 87% de los encuestados considera que si se puede conocer y entender mejor como es la organización social dentro del movimiento y el 13% restante opina que no.

El conocer y entender el movimiento es posible, puesto que es un movimiento abierto al publico donde aquel que ingresa se le pide respete el estilo de vida de ellos y siga durante su permanencia en el templo los principios regulativos de ellos, anteriormente escritos.

Algunas personas piensan o prejuician que por tener una forma de vida diferente a la de los peruanos u Occidentales es mala y no permiten el ingreso a personas de diferente pensamiento o religión a la de ellos.

El Movimiento religioso de los Hare Krishnas es abierto al publico es por ello que cada cierto tiempo realizan festivales y conferencias por parte de sus Gurus , para explicar e invitar al publico los visiten en sus diferentes templos y aprendan de su estilo de vida.

Este estilo de vida de los Hare Krishnas, es propio de la religión Hindu, son parte de la religión es por eso que citaré lo dicho por el periodista **Peter Stanford (2010)** cuando describe la religión Hindu y sus elementos

“El hinduismo reivindica ser la religión viva mas antigua del mundo. El hinduismo moderno es el resultado de un complejo proceso de evolución y de integración de diversas corrientes. De modo que no consiste en una única religión sino en una determinada forma de vida. Por ello, seria mas adecuado decir que el hinduismo es una familia de religiones, un conjunto de sistemas

culturales y filosóficos que no comparten ni a su fundador, ni un texto sagrado en común, ni siquiera una serie de doctrinas universales.” Pag, 128

En el hinduismo existen muchas escuelas y cada una de ellas tiene su propia filosofía y adora a sus distintas formas de la divinidad. Las escuelas pueden dividirse sencillamente en cuatro ramas: **Vaisnava, Saiva, Sakta, Smarta.**

La rama Vaisnava: Las mas numerosa de las cuatro, rinde culto a Vishnu y su poder de manifestase en forma humana. En nueve ocasiones distintas, habitualmente en épocas de gran crisis, Visnu descendió de los cielos para salvar a la Tierra. Muchos fieles creen que la próxima vez que descienda será un signo del fin del mundo.

Lo que se describe aca es parte de las creencias del Movimiento de los Hare Krishnas como parte de la religión Hindu. Las creencias dentro de ellos están respaldadas por mitos y ritos que dan fe de lo sucedido en tiempos remotos.

La organización que se presenta en el Movimiento es la misma que se puede percibir dentro de todos los templos, corresponde a un avance espiritual del monje. Hay 4 ordenes espirituales **Brahmacary** (Monje soltero) **Brahmana** (Sacerdote) **Sanyasin** (Consejero Espiritual) y **Gurudeva** (Maestro Espiritual).

En las primeras etapas uno puede seguir siendo monje estando casado (**Gihastras**) o soltero (**Brahmacary**) ya cuando así lo sientas y desees puedes llegar a **Sanyasin** que es la etapa de mayor compromiso y entrega al Movimiento. Cuando estuve como monje en el movimiento, solo llegué a **Brahmana** porque así lo sentí y se lo dí a conocer a mi **Sanyasi**, él se lo comunicó a mi Maestro y me inició como **Brahmana**, en ese tiempo estaba por terminar los estudios en la universidad.

b. Los escándalos públicos dentro de la iglesia católica y nuevas religiones.

El 81% de los encuestados está de acuerdo con esta afirmación y opina que los escándalos dentro de la iglesia católica hacen que los jóvenes busquen nuevas alternativas de religión, mientras que el 19% opina que esto no influye para el cambio de religión.

Los escándalos que se hace referencia, no son solo en la iglesia católica sino en todas las instituciones de la sociedad incluyendo no solo las públicas sino las privadas como la familia.

Puedo decir con total certeza que nos encontramos en una crisis, en plena decadencia de valores e inseguridad ciudadana que hacen en este caso , los jóvenes miren otras alternativas a un cambio en su vida y de creencia y espiritualidad y seguro eso que buscan lo pueden encontrar en los Hare Krishna, el 81 % de los encuestados, de los encuestados respondían con una decepción hacia el sistema político y social que vivimos, no encontrando ninguna solución mas que el integrar el movimiento, en algunos casos criticaban la falta de moral de los líderes y en cuanto a la familia era igual su respuesta, el contacto con los padres es nulo o poco, pues estos trabajan casi todo el día y no tiene tiempo o poco tiempo para pasarla en la familia y con los hijos, y este ambiente familiar lo encuentran ahí , se sienten valorados y acompañados en sus momentos difíciles.

Algunas similitudes de lo expuesto lo podemos encontrar en las conclusiones que hace el historiador e investigador social **Wilfredo Kapsoli (1994)** en su libro: Guerreros de la Oración, donde nos dice:

1.- La profunda crisis por la que atraviesa el país se hace visible no solo en la pobreza, la destrucción, la violencia y la muerte; sino también en la desaparición de todos los lazos de solidaridad, de lealtad y de adhesión a partidos políticos e individualistas. La angustia y la desesperanza; la irritación y el odio agudizan las tensiones anímicas que permiten el afloramiento de mitos de terror y de símbolos milagrosos. En estas condiciones la gente busca nuevos espacios de protección y de refugio.

2. La Iglesia Evangélica Pentecostal que actúa fundamentalmente en los sectores marginales de la población ofrece una “nueva vida” mediante la oferta de sus símbolos de sanidad, de salvación y de goce eterno del reino de Dios. Para ello cuenta con una sólida organización, disciplina y recursos que le permiten fijar sus códigos morales y espirituales de manera casi irrenunciable.

3.- La prédica de la espiritualidad, de la infalibilidad de la Biblia y de la inminencia del “fin del mundo” ubican a esta iglesia como un movimiento fundamentalista.

4.- La cohesión de sus miembros (que externamente aparece como solidaria e infranqueable) se fracciona, sobre todo, en épocas, de recomposición de cargos y jerarquías: Los conflictos y las disidencias llegan, en ocasiones, a verdaderas disputas y agitaciones.

5.- La servidumbre voluntaria al Señor y a las autoridades de turno los conduce a un estado de indiferencia frente a los problemas sociales y a los proyectos históricos de la comunidad local y nacional. En esta dirección combaten a los católicos, socialistas y a las sectas religiosas y políticas. Su táctica consiste en la diabolización y en la “siembra de las iglesias que facilitan el cerco a la captura ideológica.

6.- La expulsión de los pecados y el arrepentimiento se procesan en base a la oración, el ayuno y a la superposición a una serie de referentes culturales de la sociedad andina como son la música, las danzas, los ritos y las creencias en torno a las enfermedades, a la sanidad y a la vida en el más allá.

Como ya lo hemos expuesto en páginas anteriores las causas de la conversión son muchas, en este caso que testimonia el devoto Prabhu Makhancor Das, es por la influencia de su hermano también devoto y un amigo en común:

Prabhu Makhancor Das (50 años –Perú) “Mi acercamiento al movimiento fue gradual, en realidad la primera vez que supe algo de los Hare Krishnas fue en una revista en el año 74, lo leí entonces ahí el Swami explicaba la filosofía, después que lei eso me informe de la filosofía un poco que la tome en cuenta; Luego en el año 76 me acuerdo que mi hermano Hari Prasad y Gokula Rnjana que en ese tiempo eran estudiantes de secundaria, fueron al primer templo Hare Krishna que quedaba en Juan de la Puente en Miraflores cuando volvió a casa me dijo que había estado en un centro Hare Krishna y me han regalado este libro era el Bhagavad-Gita y le habían dado de comer bastante y había escuchado una filosofía elevada, algo intenso , previamente había leído cosas de vegetarianismo y por esa época ya había experimentado el vegetarianismo”

En mi caso “conocí el movimiento a la edad de 24 años , en ese tiempo tenía curiosidad por lo oriental lo exótico y diferente de esas culturas,había leído Kim de Kipling y un libro sobre la vida de Mahoma, así que em quede con esa ilusión de saber de esas culturas preferentemente me gustaba sobre la India su cultura, su religión, sabia algo de los devotos, ya en ese tiempo buscaba otro conocimiento mas espiritual, mas elevado , creo que es una etapa que todo humano experimenta una búsqueda, ya no sentía atracción por el cristianismo, quería un conocimiento espiritual, ahí lo encontré, converse con los que fueron mis hermanos espirituales y me quede con ellos, me acogieron, sentían que la una amistad que andaba buscando.

c. Importancia de conocer la Conciencia Krishna

Como se puede apreciar un 81% considera que es importante conocer mejor la conciencia Krishna y el 19% opina que no es importante.

En las respuestas, he obtenido un 81% de aceptación a conocer el movimiento por parte de los jóvenes frente a un 19% que representa un sector tradicional o católico, que percibe al movimiento religioso de los Hare Krishnas como algo dañino a la mentalidad y comportamiento de los jóvenes inexpertos: Los jóvenes perciben el movimiento como una cultura exótica y desconocida al observar su estilo de vida, su vestimenta, rituales, la concepción de la vida y la muerte para ellos difiere a la occidental o cristiana.

El movimiento religioso de los Hare Krishnas es parte de la antigua cultura vaisnava donde sus devotos en este caso monjes serian parte de la escuela u orden monástica de los adoradores o servidores del Dios Hindu Vishnu, uno de los dioses del panteón Hindu.

Es una cultura tradicional al tener dentro de ellos conocimientos ancestrales que se transmiten de maestro a discípulo sobre todos los aspectos de la vida; El termino secta para referirse al grupo a manera despectiva es propio de la cultura occidental, pero dentro de ellos se pueden ver todos los elementos que expresan una cultura ancestral y tradicional.

Este movimiento no solo es un movimiento espiritual los estudios sobre ellos no se limita solo a la religión, sino que encierra mucho mas, como organización social, política, religiosa e historial ancestrales que al igual que las culturas andinas explican el origen y fin de un tiempo y del hombre, dan a conocer la visión del mundo desde la perspectiva vaisnava que ellos recrean.

De lo expuesto aca vemos no solo son un movimiento religioso sino una cultura diferente a la peruana, como lo es cualquier grupo de inmigrantes, ellos llegan a la ciudad como así llegaron ellos trayendo toda su sabiduría cultural y lo exponen en sus fiestas devocionales o patronales.

La diferencia y exotismo hacen que los jóvenes en algunos casos se hayan atraídos al movimiento y muchas veces se adhieran a el.

La importancia del conocer el Movimiento radica en el evitar prejuicios y aceptar La Conciencia de Krishna en la vida del monje y ser en el futuro si el lo desea y su corazón se los diga un futuro líder espiritual, esto lo confirmamos con el testimonio de la devota **Gopinatha Devi Dasi (53 años –Ecuador)**

“El Movimiento lo conocí por mi padre hace años y sigo acá porque no he encontrado nada mejor en la vida, lo que me atrajo, fue la felicidad de los devotos, al verlos cantar y danzar ante la deidad y las enseñanzas de los Sanyasis y de Guru Maharaj.

Conciencia de Krishna es para mí el regalo inigualable que Srila Prabhupada nos trajo de India a Occidente, él vino a enseñarnos el Bhakti-Yoga, el yoga del servicio amoroso a Dios”.

Lo que la devota en su testimonio da a conocer es la importancia del Movimiento en la vida de los monjes y monjas, y no aceptarían una vida fuera alejados de la Conciencia de Krishna, no tendría sentido, decían: Afuera es el Maya la ilusión, el Mundo material y descalificaban este mundo material como ellos le llaman.

Capítulo III.

Autoetnografía y etnografía de la Comunidad Krishna: Ética y estilo de vida.

3.1. Comunicación y empatía entre los seguidores de los Hare Krishnas y los jóvenes peruanos

Se puede observar que el 93% de los encuestados considera que lograr una comunicación y empatía entre los seguidores de los Hare Krishnas y los jóvenes peruanos favorece notablemente el crecimiento de este movimiento religioso y un 7% opina que lograr una comunicación y empatía no influye para el crecimiento de este movimiento religioso.

El acercamiento y la empatía por parte de los jóvenes se produce por la curiosidad hacia ellos, su manera de vestir y actuar, Al principio este acercamiento se produce como amigos y visitando de manera casi frecuente los templos y sus devotos y devotas, al evaluar el trato de cordialidad y familiaridad que se vive dentro ellos, evalúan la posibilidad de permanencia dentro de ellos y e integrar el movimiento como monje o monja.

El término secta estaría mal usado para referirse a ellos, ya que son un grupo abierto a la sociedad y ofrecer todos sus conocimientos en beneficio de la sociedad, mas bien se les percibe como dañinos al no conocerlos y tener un prejuicio malo que es común porque a veces lo desconocido y diferente a la cultura de uno se ve mal.

El moderno derecho eclesiástico estatal designa como sectas, aquellos grupos religiosos que, junto a las iglesias estatales oficiales, no son en modo algunos reconocidos ni privilegiados o lo son con un derecho menos. Con mucha frecuencia es en las llamadas sectas donde por vez primera empiezan a operar elementos de la iglesia oficiales han quedado reprimidos o sin desarrollar.

Dentro de las características destacan: el desinterés por la política, el sentimiento de familiaridad, existe una ética religiosa; la comunidad radical del amor, la igualdad y fraternidad religiosa, la indiferencia frente a los poderes estatales y los estados sociales

dominantes, la separación de la vida religiosa respecto a las preocupaciones de la lucha económica en un ideal de pobreza y sociedad o en una actividad caritativa.

Los jóvenes al acercarse al movimiento y encontrar que estas características mencionadas, satisfacen sus necesidades, optan por integrar el movimiento y desligarse en algunos casos de la vida social que antes llevaban.

La confraternidad entre los miembros del Hare Krishna es lo valorado entre ellos, es lo que mantiene y refuerza la fe, dicen que están solo Maya o la ilusión los atraparía y sería como volver a lo mismo antes de conocer a los devotos, como ejemplo de esto tenemos un extracto de la entrevista con la devota **Vrindavana Vilasini Devi Dasi (25 años-Peru)**:

“Estar en Conciencia de Krishna es como una familia bien grande, donde quieras tu vaya siempre vas a encontrar un hermano o hermana espiritual que esta ahí, hasta en la universidad donde estamos ahora, es mas nos consideramos hermanos espirituales porque el Guru o Maestro Espirituales es como nuestro padre”.

Esto lo comprobé al convivir en el templo, que valoran la compañía de los otros devotos y no se explicaban como podía mantenerme siguiendo los principios regulativos estando solo y sin la compañía de ellos, pero siempre me la ingeniaba para cumplir con ellos y conseguirles conferencias.

3.1.1. El movimiento Hare Krishna como una alternativa espiritual

Se aprecia que el 56% de los encuestados cree que la situación política a nivel mundial, la crisis de valores y la corrupción permite que el movimiento Hare Krishnas pueda posicionarse como una alternativa espiritual, mientras que el 44% opina que no tiene ninguna influencia. Seguro que ante la crisis de valores que vive la sociedad el integrarse a un movimiento religioso o refugiarse en la misma religión que uno tiene le proporcionará al individuo una paz y tranquilidad que su entorno social y en otros casos el familiar no le ofrecen viendo como una buena alternativa de vida.

La función del movimiento como alternativa espiritual, puede ser correcta, ya que muchos de los monjes al sentir decepcionados con lo ocurrido en la iglesia Católica, optan por esta nueva experiencia espiritual, encontrándola satisfactoria a sus necesidades espirituales como ejemplo de esto tenemos el testimonio del devoto **Gouridas Das (65 años- Perú):**

“Conciencia de Krishna es algo completamente maravilloso, la vida de los grande acaryas, la vida de los grande avatares, Es la única de vida que vale la pena seguir, fuera del movimiento no existe una verdadera vida, se podría decir que vivir con los devotos asociado con los Sadhus es la forma autentica de la vivir, si vivimos alejados de ellos vamos camino a descender espiritualmente.

Yo considero actualmente por toda mi experiencia de vida de que la única solución ante tantos problemas actuales en la sociedad seria una persona que quiera progresar es estar estrechamente vinculado con los devotos, si es que uno vive en un templo en una comunidad, estar estrechamente asociados con los devotos, es la única forma de continuar, además de lo contrario no podemos progresar fuera del movimiento la vida es frustrante para la conciencia material, te tiende a astiar, te tiende a ahogarte, si bien es cierto tratas de mantener tu Conciencia de Krishna pura pero en cuanto te alejas del movimiento ya no te asocias con devotos, te vas asociar con personas que tienden una fuerte conciencia material, ellos te van a ir copando , la única solución es estar asociado siempre con los devotos, seguir adelante, pero mas haya obstáculos que junto con los devotos se podrá solucionar.

3.1.2. El movimiento Hare Krishna es una religión auténtica

El 68% de los encuestados cree que el movimiento Hare Krishna no es una religión auténtica mientras que el 32% opina que si lo es. El concepto de religión estaría relacionado con el de cultura y sociedad como lo demuestra **Durkheim (2014)** en “Las formas elementales de la vida religiosa”. Esta cultura de la que forma parte el Movimiento de los Hare Krishnas seria de la cultura y sociedad hindu es por eso que mucha gente al verlos por la calle los confunden con los hindúes al relacionarlos con la

vestimententa y arquitectura de sus templos y representaciones de sus dioses, rituales y todas sus expresiones culturales que ellos demuestran en sus festividades , abiertas al publico, como se explico en el análisis e interpretación de las encuestas ellos forman parte de una de los cuatro grupos u ordenes religiosas de la religión hindu, como lo describe

Los Hare Krishnas muestran estos rituales diariamente abiertamente al público que visita sus templos y según ellos todos aquellos estén presentes reciben las bendiciones de la deidad.

En este aspecto se puede observar que el 72% de los encuestados opina que los Hare Krishnas creen en el mismo Dios que figura en la Biblia católica y el 28% de los encuestados opina que no es el mismo Dios. Lo que nos va demostrar la encuesta es la percepción de la gente frente a las diferencias de los rituales y dioses hindúes en comparación con los santos y Dios cristiano, ambos sistemas religiosos son diferentes correspondiendo a las necesidades de cada cultura y sociedad.

Recordemos que la religión es una parte de la actividad humana consistente en creencias y practicas acerca de lo considerado como divino o sagrado, de tipo moral y espiritual. La religión es una institución social creada en torno a la idea de la existencia de una o más divinidades y sus relaciones con los creyentes. En religiones no occidentales, las creencias se centran alrededor de las fuerzas sobrenaturales, en vez de centrarse en la creencia de un solo Dios y Santos como en el cristianismo. Para los Hare Krishnas existe una relación entre Jesus Cristo y el Dios Krishna que ellos adoran solo habría diferencias en las practicas y concepto de Dios esto lo podemos ver en una entrevista de su líder fundador del Movimiento Hare Krishna Su Divina Gracia.

A.C. Bhaktivendanta Swami Prabhupada y el monje benedictino El padre Emmanuel, Extraída del libro” La Ciencia de la Autorrealización”.

Srila Prabhupada: ¿Cuál es el significado de la palabra CRISTO?

Padre Emmanuel: Cristo proviene del griego Cristos, que significa “el ungido”.

Srila Prabhupada: Cristos es la versión griega de la palabra Krshna.

Padre Emmanuel: Eso es muy interesante.

Srila Prabhupada: Cuando un hindu invoca a Kṛṣṇa, frecuentemente dice “Kṛṣṭa”. Kṛṣṭa es una palabra sanscrita que significa “atracción”. Así que cuando nos dirigimos a Dios como “Cristo”, “Kṛṣṭa”. Kṛṣṇa, estamos señalando a la misma plenamente atractiva Suprema Personalidad de Dios. Cuando Jesús dijo: “Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea Tu nombre” ese nombre de Dios era “Kṛṣṭa” o “Kṛṣṇa” ¿Esta usted de acuerdo?

Padre Emmanuel: Yo creo que Jesús, como el hijo de Dios, nos ha revelado el verdadero nombre de Dios: Cristo. Podemos llamar a Dios “Padre”, pero si queremos dirigirnos a El por su verdadero nombre, tenemos que decir “Cristo”.

A través de este pequeño extracto de la entrevista se puede apreciar que para los Hare Krishnas el concepto de Dios es igual solo que varían las prácticas y rituales hacia Dios.

Sobre si es verdadera la Conciencia de Krishna para los devotos ellos responden afirmativamente y me explican que significa para ellos como el devoto hoy Sanyasi **Prabhu Gouridas Das (65 años- Perú):**

“Conciencia de Krishna es el proceso mediante el cual uno recupera la conciencia perdida de Dios, Conciencia de Krishna es reconocer a Krishna que es Dios, que nosotros somos “Jivas” o almas infinitamente similares, somos parte de Dios o chispas espirituales; Que Dios es el poseedor de todo, es el disfrutador supremo y nosotros como partes infinitesimales de Krishna solo podemos ser felices, sirviendo amorosamente a Krishna que es la Suprema Personalidad, el poseedor supremo el disfrutador”.

Lo que testimonia el devoto arriba, es cierto desde el punto de vista de la experiencia de cada uno o sus realizaciones como ellos lo llaman, a veces uno puede estar tiempo con ellos, participar de los rituales y no experimentar otra cosa.

La Conciencia de Krishna o lo que es lo mismo el creer y servir al Dios Krishna como lo hacen los monjes cristianos, en sus templos, para ellos es un proceso mediante

el cual uno recupera la Conciencia de Dios, ya acepta que el es dueño de todo lo que vemos así nos lo explico **Prabhu Maha Muni Das (28 años – Brasil)**:

“Somos sus hijos y sirvientes que estamos en este mundo de paso, que nuestra meta única es servirlo y ayudar a los demás a hacerlo, para esto se recurre al Maestro Espiritual o Guru para recibir instrucción en cuanto como seguir las enseñanzas de Krishna ya que el ha entendido el propósito de esta existencia. Este movimiento de Conciencia de Krishna nació en Bengala Occidental (India) por inspiración del Señor Caitanya Mahaprabhu que es el avatar del Dios Visnu en su forma de devoto: Enseño la forma de adorar al Señor Krishna bajo la forma de Bhakti-Yoga o Yoga de la devoción, El iba por las calles cantando y bailando como ahora se puede ver a los Hare Krishnas siguiendo sus enseñanzas”.

El creer en el Señor Krishna a parte de la fe esta el seguir la tradición de los monjes Vaisnavas de la India, y también esta seguir los principios regulativos, es como ser un monje cristiano, que la fe y practica de lo aprendido darn como resultado la felicidad en la fé.

3.1.3. Sentido de pertenencia al movimiento religioso de los Hare Krishnas

Se aprecia que el 46% de los encuestados cree que los que pertenecen a este movimiento religioso de los Hare Krishnas se encuentran peor, el 28% cree que se encuentran igual que se iniciaron, el 19% opina que se encuentran mejor y un 7% no sabe ni opina. Para el joven que ingresa al movimiento, el cambio en su estilo de vida es provechoso pues a lo largo de su estadía en el templo aprenderá otra filosofía de vida que el aceptara como buena comparándola con que llevaba en su pasado.

Recordemos que una de las funciones de la religión es de proporcionar una calma espiritual y anímica al creyente. Estos jóvenes encuentran al vivir en los templos y convivir con los monjes un cambio radical en su conducta y vida, un cambio positivo por eso ellos en algunos casos evalúan la probabilidad de seguir en el movimiento o

salirse, pues han llevado una vida desordenada llena de conflictos tanto emocionales como familiares y el encuentro con el movimiento, les proporciona aquello por ellos buscado.

Y en cuanto a las funciones de la religión lo podemos encontrar en el libro del antropólogo **Erik Schwimmer (1992): “Religion y cultura”** en los tres puntos que él toca muestra la función de la religión para con el creyente:

1. ¿De qué modo la religión ayuda al individuo?

Respuesta: la religión proporciona representaciones colectivas- ideas compartidas sobre la naturaleza de Dios, etc- a las que los individuos pueden recurrir cuando se enfrentan con el tipo de problemas mencionados por Geertz.

2. ¿No conduce esto a una cierta idea de la humanidad como dotada de un “intelecto grupal” superpuesto al intelecto individual?

Respuesta: en modo alguno es un hecho que el individuo biológico constituya la unidad de acción más significativa en todos los sistemas sociales.

Una gran parte de la antropología social esta constituida precisamente por el estudio de diferentes tipos de identidad social, entre los que incluyen grupos étnicos, de parentesco, locales, etc. (**Feuchtwang 1975: 66**). En tales sociedades, las personas no piensan de si en primer lugar como “individuos” sino más bien como miembros de tal o cual grupo.

Y en modo alguno defenderá una autoridad religiosa “individual”, sino que “creeran” en las ideas de que dispongan en la medida en que sean aceptables o tolerables para el grupo.

3.1.4. Religión, solidaridad y conflictos

Las sociedades complejas normalmente contienen diversos sistemas de representación colectiva que resultan contradictorios entre si. La religión, en tales casos, sirve para fortalecer la solidaridad de los segmentos constituyentes: Se trata, de hecho,

de un proceso que los mismos trabajos de Geertz sobre la religión indonesia (1960: 1973 demuestran de manera brillante.

Lo que se aprecia en estas tres respuestas es la función de la religión de solidaridad que le da al creyente un apoyo moral ante los conflictos que pueda habere en su vida; Pero a su vez le quita la capacidad de razón individualmente, el creyente pensara y actuara en beneficio del grupo.

En cuanto a los testimonios sobre el bienestar y salud de los devotos esto se debe a seguir una rutina del dia que el devoto deba realizar según ellos, si sigues con eso tu cuerpo y mente estarán bien, el devoto **Prabhu Kirtanananda Das (35 años-Uruguay):**

“El Movimiento para la Conciencia de Krishna ofrece un plan para el futuro, una sociedad con Dios en el centro, una sociedad pacifica, porque nos hemos dado cuenta que donde no hay Dios hay caos, por eso el mundo esta asi, Cantos, Bailes Filosofia , es el mundo Hare Krishna; Nuestro maestro dice: canten Hare Krishna vivan de un modo sencillo y sin preocupaciones; La finalidad del ser humano es vivir uan vida sencilla con pensamiento elevado, asi podemos ver como los devotos viven de un modo simple nuestras propias casas son sencillas, debemos tener solo lo que sea necesario para mantener el alma en el cuerpo juntos pero al mismo tiempo le damos todo como afrenda al Señor Krishna.

En cierta manera es cierto lo que dice el devoto, ahora la gente esta preocupada por acumular bienes y se olvidan de Dios, la tecnología ha roto la unidad familiar, se han olvidado de Dios, no interesa cual sea la fe en mi opinión debemos volvernos creyentes y transmitir esa enseñanza a nuestros hijos. La religión nos da pautas de conducta, pienso yo, y eso se puede ver en los devotos que siguiendo las enseñanzas del mastro y los 4 principios regulativos te sientes feliz y bien de salud.

3.1.5. Salud y cultura védica: no comer carne y probar sólo alimentos vegetarianos

El 90% de los encuestados está de acuerdo con que su salud mejoraría siguiendo la cultura védica de no comer carne y probar sólo alimentos vegetarianos mientras que el 10% opina que su salud no mejoraría siguiendo esta alimentación. El ser vegetariano esta dentro de los principios regulativos de los monjes Hare Krishnas, estos se asemejana a los 10 mandamientos de los Cristianos y los 5 mandamientos del Coran o de cualquier fe que uno profese y que el monje acepta cuando se inicia. Uno de los cuatro principios es: No comer carne ni huevo ni pescado; Este principio recae en la practica del Ahimsa o no violencia que practican los monjes Vaisnavas, considerando todo ser viviente como sagrado y como un hermano menor que debemos cuidar. Su alimentación es totalmente vegetariana no consumiendo ningún tipo de carne, esto corresponde a la ética que deben guardar como monjes ya que a la casta que pertenece no le es permitido consumir carne, pero a las demás castas si les es permitido.

En su libro guía espiritual “La Bhagavad-Gita (El canto del Bienaventurado)” se les recomienda aquello que debe ser ofrecido al Señor Krishna por el devoto “Si alguien me ofrece con amor y devoción una hoja, una flor o un poco de agua yo lo aceptare” (Bhagavad-Gita Cap 9 Texto 26).

Los monjes Hare Krishnas, aunque Occidentales pertenecen dentro del sistema social hindú, a la casta o como ellos lo llaman orden social de los Brahmanas o Sacerdotes, ellos son los encargados de dirigir la vida religiosa, los rituales y sacrificios a sus dioses. Los hindúes veneran a sus vacas (y toros) como deidades, las mantienen alrededor de las casas, les ponen nombres, les hablan, las cubren de flores y borlas, les ceden el paso en los cruces concurridos y procuran meterlas en refugios para animales cuando enferman o envejecen y ya no es posible cuidar de ellas en casa.

Shiva, el dios vengador, cabalga por los cielos a lomos de Nandi, el toro, cuya, efigie aparece a la entrada de todos los templos dedicados a Shiva. Krishna, dios de la misericordia y de la infancia, quizás la deidad mas popular en la moderna India, se describe así mismo en la literatura sacra hindu como un pastor de vacas, protector de

estas, que constituye, su riqueza. Los hindúes creen que todo lo que proviene de una vaca (o de un toro) es sagrado. Los sacerdotes elaboran un “néctar” sagrado compuesto de leche, cuajada, mantequilla, orina y estiércol con el que rocian o embadurnan a las estatuas y a los fieles; iluminan los templos con lámparas en las que arde ghee, mantequilla de vaca diluida, y bañan diariamente las estatuas de los templos con leche de vaca fresca. (En cambio, la leche mantequilla, cuajada, orina y estiércol de búfalo carecen de valor ritual.) En las festividades con que se celebra el papel de Krishna como protector del ganado, los sacerdotes moldean con estiércol esfigies del dios, derraman leche sobre sus ombligos y se arrastran sobre ellos por el suelo del templo. Cuando llega el momento de retirar la efigie, Krishna no tolera que unas manos humanas la destruyan. Antes, deberá pisotearla un ternero, pues a Krishna no le importa que su criatura preferida camine sobre su imagen. En otras festividades, las gentes se arrodilan en medio de la polvareda que levanta el paso del ganado y embadurnan sus frentes con los excrementos frescos. Las amas de casa emplean estiércol seco y cenizas de estiércol para purificar ritualmente suelos y hogares. Los médicos aldeanos llegan al extremo de recoger el polvo de las huellas que dejan los cascos del ganado para utilizarlo con fines medicinales. El solo hecho de contemplar una vaca proporciona a muchos hindúes una sensación de placer. Los sacerdotes afirman que cuidar de una vaca es en sí mismo una forma de culto que ningún hogar se debe privar del goce espiritual que proporciona criar una.

Dar protección y rendir culto a las vacas simboliza también la protección y adoración de la maternidad humana. Cuando una colección de calendarios indios a todo color en los que las imágenes son vacas cubiertas con joyas, ubres hinchadas y rostros de hermosas vírgenes humanas. “La vaca es nuestra madre-afirman sus adoradores hindúes. - Nos da leche y mantequilla.

Marvin Harris, describe la costumbre hindú de proteger a la vaca y darle un trato familiar, esta misma costumbre se traslada a los templos de los devotos Hare Krishna pues ellos como ya hemos dicho expresen las tradiciones culturales de la India.

El vegetarianismo es uno de los 4 principios regulativos que forman la conducta del monje Vaisnava esto dentro de la no-violencia o Ahimsa contra ningún ser vivo, acerca de

sus 4 principios regulativos incluyendo el vegetarianismo lo explicó el devoto Prabhu **Paramanhamsa Das (30 años- Colombia):**

“Los principios regulativos que practicamos dentro del Hare Krishna son para purificar el cuerpo y la mente, el Señor Krishna no acepta el que sus devotos coman carne, ni huevo, sin pescado , Todo lo que comemos y hacemos se lo ofrecemos al el en el altar que ud ve y esa comida vegetraina ofrecida la llamamos PRASADAM , en la Bhagavad-Gita esta escrito , el no acepta ninguna ofrenda de ese tipo y seria una ofensa ofrecer algo no es aceptado.

Durante el tiempo que viví con ellos fui vegetariano, cosa que al principio me choco ya que había crecido comiendo aque que es prohibido por ellos; Así que me dije: Si deseaba ser uno de ellos tendría que adaptarme a su estilo de vida, de la noche a la mañana acepto y practico los principios regulativos mencionados y lo hago parte de mi vida cotidiana hasta el día que me retire. Ellos predicán que el ser vegetarianos nos hace pacíficos cosa que no es cierto porque un carácter pacífico o violento no tiene que ver con lo que comes sino con tu entorno social, que ayuda a la salud, si lo acepto, pero no va para más.

3.1.6. Matrimonio: una forma agradar a Dios y consagrarse a su pareja.

Se puede observar que el 86% de encuestados opina mantenerse célibes hasta llegar al matrimonio no es una forma agradar a Dios y consagrarse a su pareja, mientras que el 14% de los encuestados cree que es cierto lo que predica el movimiento Hare Krishna. Uno de los principios regulativos de los monjes Krishnas es el: “No hacer el sexo fuera del matrimonio y solo para traer nuevos devotos al mundo, el principio radica en la solvencia del matrimonio y se considera como limpio el practicarlo dentro de el.

El divorcio no existe dentro del matrimonio solo la separación puesto que para ello no se requieren papeles, este es de mutuo acuerdo solo un compromiso con los hermanos y hermanas espirituales y con la aprobación del maestro espiritual. La mayoría de los monjes son de clase media baja o muy raras veces de clase alta, pocos cuentan con una profesión que los solvete económicamente, algunos son estudiantes universitarios o los han dejado, para ello cuentan con la venta de inciensos, libros y

revistas que ellos imprimen y distribuyen, productos naturales como turrone, cuentan con restarurantes que son administrados por ellos.

El grado de educación es el normal, hay monjes que estudian la primaria, secundaria y algunos universitarios, se da el caso que conocen el movimiento están en la universidad quedan encantados con la filosofía y el estilo de vida de ellos y dejan de lado los estudios.

Los universitarios terminan sus estudios universitarios y ponen al servicio del movimiento los conocimientos de su profesión, los hay Ingenieros, Arquitectos, Economistas, Antropologos, Sociologos que contribuyen escribiendo sobre ellos o dando conferencias sobre el movimiento.

El matrimonio se realiza entre ellos mismos, por causa de preservar la cultura y los principios éticos los que se extiende a los hijos, a veces los monjes se casan con miembros de otras creencias, pero después se les inicia formando parte de la comunidad.

A los niños se les cría de acuerdo a su cultura siendo una extensión de los padres, para ellos cuentan con escuelas llamadas Gurukulas, donde se les enseña todas las materias del colegio, pero poniendo énfasis en temas de la fe y cultura, pero se les permite estudiar en otros colegios, en este caso ellos experimentan el choque cultural entre los valores éticos que se enseñan en la casa y los de los compañeros.

En cuanto al celibato es parte de la ética de ser monjes, pero estos se llegan a casar llegado el tiempo el lo juzgue conveniente.

El objetivo del Movimiento es el de entrenar a los miembros de la sociedad de acuerdo a la cultura Védica para ayduarlos a avanzar espiritualmente aun mientras desempeñan sus labores en la sociedad.

Para la elevación espiritual dentro de cada y cualquier orden social ellos tienen un orden social diferente al Occidental llamado Dharmasrama, donde la función de cada uno es el obtener la elevación espíritaua dentro de ellos.

La mayoría son Brahmacarís, generalmente son aquellos que recién llegan o se inician como monjes, llevan una vida monástica de estudios y austeridades y servicio dentro del templo, bajo las ordenes del maestro espiritual o uno de sus representantes, observando el celibato y formándose hasta formarse como jefes de familia útiles a la sociedad u opcionalmente mantenerse célibes, a los brahmacarís y grihastras (jefes de familia) se les reconoce por su túnica blanca.

El celibato dentro de los Krishnas está dentro de sus normas cuando recién ingresan al movimiento, se recomienda ser solteros para dedicarse a tiempo completo al servicio en el templo, también es una etapa de formación, donde el devoto se hace responsable al cumplir con las tareas se le asigna, esta etapa es conocida como Brahmacari (soltero).

Es previa si así lo desea al matrimonio, porque para ellos el ser monje no significa si así es tu deseo mantenerse soltero, así lo explica el devoto **Prabhu Prapanna Das 40 años-Peru**):

“Los brahmacarís generalmente los jóvenes que recién se adhieren al movimiento llevan una vida monástica de estudios y servicio, bajo el control del maestro espiritual o el Sanyasi, observando el celibato y formándose para tornarse como jefes de familia útiles a la sociedad u opcionalmente mantenerse célibes, a los brahmacarís y grihastras se les puede reconocer por sus túnicas blancas, mientras que a los Sanyasis por su túnica color azafrán o naranja”

3.1.7. Los peruanos y la filosofía del movimiento Hare Krishnas

Se observa que el 94% de encuestados opina que la mayoría de los peruanos desconoce lo que predica la filosofía del movimiento Hare Krishnas y un 6% opina que la mayoría de los peruanos si conocen de que trata la filosofía del movimiento Hare Krishna. La mayoría de los Limeños no conoce o conoce en parte la manera de vivir de los Hare Krishnas, pues al tener una formación tradicional cristiana, vemos o percibimos aquellas expresiones, no cristianas como daniñas o incorrectas, dejándonos llevar por el prejuicio inexistente, pero este prejuicio se acaba cuando visitan los templos o llegan a

tener contacto con ellos; siempre ha habido un encuentro entre la cultura hindú y Occidente, recordemos a los intelectuales de Norteamérica y los jóvenes de la década de los 60s con la contracultura, vieron en la filosofía hindú y otras disciplinas Orientales como una respuesta ante su insatisfacción por el sistema en decadencia que ellos experimentaban no les complacía mas bien los decepcionó.

Sobre este acercamiento de Oriente y Occidente nos escribe **Jesus Mosterin** en su libro: “El pensamiento de la India”.

La historia de las relaciones entre Oriente y Occidente esta jalonada por una larga cadena de incomprensiones mutuas, de desprecio e ignorancia frente a los respectivos sistemas de vida y formas de concebir el mundo, de posturas rígidas que no han hecho sino aumentar, en muchas ocasiones, las ya de por si considerables distancias. Pero también han existido, a lo largo de esa historia, sucesivas etapas de acercamiento, intentos de comprensión de las peculiaridades ajenas e incluso vaerdaderas manifestaciones de entusiasmo ante el caudal renovador ofrecido por las diferentes culturas. Pag. 4

Una de las más recientes muestras de esta última actitud fue la protagonizada por numerosos jóvenes occidentales en los últimos años de la década de los sesenta. Descontenta con los valores predominantes en la sociedad de consumo, agobiada por el peso de un materialismo que amenazaba con inundar todos los ámbitos de la vida, gran parte de la juventud contestaría de aquellos años volvió sus ojos hacia Oriente igual que un siglo antes lo hicieran toda una generación de filosofos, escritores y artistas romanticos, buscando nuevos caminos para tratar de rescatar una dimensión de la existencia humana que la civilización Occidental parecía haber relegado. Ciertas regiones de Asia se convirtieron entonces en centros de peregrinación, tanto en el sentido literal del viaje que muchos jóvenes emprendieron hacia ellas, como por el hecho de que otros muchos incorporaron a sus vidas determinados aspectos de las doctrinas filosóficas y religiosas allí existentes”. Pag. 4

Lo aquí citado del libro de **Jesus Mosterin (1995)**, todavía sigue ocurriendo en los jóvenes que se convierten al Hare Krishna, se siguen sintiendo decepcionados con el sistema de vida actual que llevan y encuentran en el templo y la compañía de los monjes un ambiente familiar y acogedor.

El desconocimiento de doctrina por parte de la gente hace que prejuiciem, como lo malo y opuesto a la doctrina cristiana seguido por la costumbre, por los limeños, la mayoría como la señora **Antonia Rojas (78 años- Peru)** opina que es perjudicial dejar lo que nos enseñaron nuestros padres por adoptar algo nuevo “Opino que es lo malo, como vas a salir de algo con lo que crecistes y te enseñaron tus padres, eso de ser vegetariano no me gusta toda tu vida has comido tu carne, tu pollo, pescado y ahora cambias, esos chicos están delgados por eso, no comen”.

Esto pasó durante los primeros años de mi ingreso a los Hare Krishna, adopte su doctrina y estilo de vida y fue un choque grande para mi familia, el adoptar la presencia de un Dios que no era el cristiano y llevar a casa una imagen, pero poco a poco se fueron acostumbrando, pero no aceptando.

En relación a esta pregunta el 95% de encuestados opina que la prédica de su doctrina, los cánticos y la forma de vestir es un recurso muy importante para atraer a personas insatisfechas con la religión que profesan, mientras que el 5% de los encuestados cree que esto no tiene mayor influencia en su decisión. La forma de vestir, tanto de los hombres como de las mujeres son expresiones de la cultura Hindu o Vaisnava como llaman a su cultura, hasta sus nombres y la manera de dirigirse unos a otro son propios de su cultura y como vemos ellos son una parte de las expresiones culturales de los inmigrantes extranjeros llegados del Asia, diferente a la limeña o peruana; Lo que en antropología llamaríamos la cultura del otro, haciéndonos ver el relativismo cultural de los diferentes grupos de inmigrantes asiáticos, con el caso de los Chinos en la calle Capon o los Japones, que ambos llegado el tiempo celebran sus fiestas tradicionales.

El concepto de cultura del otro lo podemos ampliar al leer al antropólogo **Pio J Navarro Alcalá-Zamora (1994)** en su libro: “Sociedades, Pueblos y Culturas”.

La comprensión de “los otros” es fruto, de la llamada relatividad cultural, que consiste en ver como los pueblos que obran de manera diferente lo hacen porque esa es su forma de estar en el mundo, y no por estupidez o malicia; por tanto, tienen el derecho de ser respetados y aceptados tal como son, no como una civilización supuestamente superior le gustaría que fueran. Examinando otras culturas se puede apreciar que todos los pueblos tienen capacidades similares y que se enfrentan a los mismos problemas de subsistencia condicionados naturalmente por los diferentes medios en que viven, ante los cuales adoptan respuestas socioculturales diversas, que son modos de solucionar sus problemas particulares de una manera coherente y articulada en un complejo cultural. Pag. 16

Pero también seremos mas conscientes de nuestra propia sociedad, de la complejidad de sus relaciones e interdependencias mutuas y de cómo nuestro comportamiento y nuestras ideas están tan condicionadas por nuestra cultura como los Trobriandeses.

La interiorización de esta actitud humilde y comprensiva con respecto a “los otros” y a nosotros puede dar como resultado de una nueva visión del hombre, de la sociedad y de la cultura. Si esta visión llegara a darse, sin duda la Antropología habría contribuido considerablemente a lograrlo, cubriendo así una necesidad urgente de nuestro mundo.

La cultura, rituales y modo de vida es una de las causas por las cuales algunos devotos se convierten al Hare Krishna, a su vez que es atractivo por lo exótico y novedoso, les ofrece un total cambio en su modo de vida, en algunos casos como el que expondremos en el testimonio del devoto **Prabhu Siddharta (60 años- español)**:

“Recuerdo que el movimiento llegó a Barcelona alrededor de finales de los 70s y principios de los 80s, ya había fallecido Srila Prabhupada y sus discípulos fueron a predicar a España en la época de la transición de la dictadura de Franco y la democracia, era la novedad verlos con sus túnicas y casi rapados con un mechón de pelo, ya las mujeres con su Sari, me sentí intrigado por su modo de

vida, fui al templo, los visite y que maravillado con ellos, antes había leído sobre el Movimiento de Contracultura de los Hippies en los 60s y lo que mas me ilusiono fue la búsqueda espiritual, los viajes a la India y eso cuando los conoci, crei ser uno Hippie redimido, y también pensaba que su cultura y modo de vida era como una protesta a la cultura tradicional que teníamos en España en esos años , lo tome asi y me converti al Hare Krishna , es si sigo creyendo es asi un Movimiento de Contra Cultura con todo lo que estamos viviendo en el mundo ahora a principios del siglo XXI.

Estoy de acuerdo con el devoto Siddharta, muchos de los antiguos devotos que conoci, ingresaron por las mismas razones, parece ser algún en común entre ellos, el sentido de protesta frente a la pérdida de valores en la sociedad actual, también yo me he sentido atraído de lo exótico de su cultura, pues estaba en la búsqueda de algo diferente a la iglesia cristiana.

Muchos de ellos se ven van atraidos por el exotismo de su vestimenta y practica religiosa es comun que lo difrente nos atraiga

A lo largo de esta encuesta de 20 preguntas he podido saber las causas del porqué se produce la conversión de los integrantes del Movimiento Religioso “Hare Krishna”.

He visto los factores económicos, sociales y psicológicos y también lo exótico que puede mostrarse su modo de vida y la alternativa de vida diferente a la Occidental que ofrece al nuevo miembro, muchas veces desencantado con el sistema social y económico actual.

Ellos no se consideran una secta sino más bien parte del sistema religioso hindú llevándome a preguntarme ¿Qué es la religión? Desde un punto de vista antropológico mostrando su utilidad puede servir para hacer posible el funcionamiento de la sociedad, para crear puntos de vista comunes, para interpretar experiencias comunes, o para expresar los conflictos que aparecen en el interior de la sociedad.

El énfasis de los estudios puede inducirse o bien hacia la sociedad como un todo, o en los individuos que la componen. A este respecto la encuesta me llevó a estudiar al mismo individuo como creyente en este caso como monje Hare Krishna o a la institución, como refugio de los jóvenes más que todo en un momento de conflicto en su vida.

3.2. Análisis reflexivo e interpretaciones generales

El movimiento de los HARE KRISHNAS ha cambiado desde el tiempo que lo conocí y estuve con ellos desde 1989-2006; Ahora hay mas templos, talleres de terapias alternativas, como reflexología, oidoterapias, de yoga y otros programas de ayuda social, recuerdo cada año se hacia un Mela o congreso internacional donde asistían todos los devotos de los países de Latino America, no sé si se seguirá haciendo, esto se realizaba en el mes de agosto de cada año.

Antes había uno o dos Sanyasis, ahora creo hay mas porque la labor de prédica ha crecido y se extiende por cada zona del país, y para dirigir esa labor de prédica se necesita la presencia de un Sanyasi, gracias al internet ahora la prédica se hace a nivel virtual o se informa de las actividades de cada templo, donde y cuando se harán para que el visitante o devoto pueda asistir, así también todos los templos se encuentran interconectados, dinamizando la prédica.

Pero los motivos del ingresar al movimiento siguen siendo los mismos que yo investigo, no han variado, el descontento con el sistema social y político, las razones psicologicas, lo económico, al aprender un oficio los ayude a mantenerse económicamente, el sentimiento de fraternidad que existe entre ellos.

Se conservan las costumbres y tradiciones como parte de su identidad cultural y grupal. Lo que algunos valoran es la ética de trabajo y la comunidad que se les enseña a los jóvenes devotos.

CONCLUSIONES

Se concluye

- Que las razones para la incorporación y permanencia de los jóvenes conversos van mas alla de lo religioso, asi lo demuestran los cuadros y testimonios realizados en la tesis.
- El choque cultural que se produce al incorporarse los jóvenes es taemporal, pues con el tiempo la familia y los amigos por influencia del joven se convierten al movimiento.
- Que al participar el las multiples actividades que realizan dentro y fuera del templo los jóvenes conversos, los hace tener un sentimiento de nueva identidad, pero sin perder la otra como producto de una paulatina conversión, y se sienten utiles a la sociedad cosa que antes no lo sentían.
- Que ellos a pesar de ser miembros del movimiento y siendo diferente a la sociedad, no se sienten excluidos de ella, sino al contario son utiles y colaboran con ellas desde su estilo de vida.
- Hay que entender la presencia de los Hare Krishnas como producto de la adaptación de un movimiento religioso con raíces milenarias a los tiempos y lugares donde se encuentran.

BIBLIOGRAFIA

Alcalá-Zamora Navarro Pio J (1994) Sociedades, Pueblos y Culturas
Aula abierta Salvat, Salvat Editores.S, A. Barcelona-España

Bhagavad-Gita, tal como es. (2005) Editorial de los Acharyas Vaisnavas-Bogota-Colombia

Bhaktivedanta Swami Prabhupada (1982). El libro de Krishna. Fondo Editorial Bhaktivedanta. Los Ángeles, Bombay, Madrid.

Cantón, M., Prat, J. y Vallverdú, J. (coord.). (1999). Nuevos movimientos religiosos, iglesias y “sectas”. VIII Congreso de Antropología, FAAEE / AGA, Santiago de Compostela.

Cardin, A. (1997). “Movimientos religiosos modernos”. Contra el catolicismo. Muchnik, Barcelona.

De la Vega-Hazas Ramírez Julio (2000) El Complejo Mundo de las Sectas, Biblioteca Grafite, Grafite Editores Bilbao-España

Durkheim Emile- (2014) Las Formas Elementales de la Vida Religiosa
Alianza Editorial.S.A. Madrid-España

Eliade Mircea. (2001) Yoga e Inmortalidad. Ed La Pleyade, Buenos Argentina

El Libro de las Samskaras (2000) Editorial de los Acharyas Vaisnavas –Bogota-Colombia

Feuchtwang (1975). El hombre y la religión. Amaru editores. Lima- Peru

Fierro Bardaji Alfredo. (1985) El Hecho religioso

Fuenzalida, Fernando. (1999) Tierra Baldia, Lima

Geertz, C. (1991) La interpretación de las culturas, Cap 3. Barcelona: Ed Gedisa

Hammersley y Atkinson (1994). Métodos de investigación. Editorial paidós. Barcelona.

Lewis HD. y R Lawson, Slater, ((2006) Religiones Orientales y Cristianismo. Cap 5. Pp.50-55: Ed labor, S.A

Malinowski, Bronislaw (1985) Magia, Ciencia y Religion, Ed Planeta

Marzal M. Manuel (2002) Tierra Encantada, Tratado de Antropología religiosa Latino Americana.Lima: Ed PUCP

Mosterin Jesus (2005) El Pensamiento de la India. Barcelona: Salvat Edirores

Prat, J. (1999). “Nuevos movimientos religiosos: lecturas e interpretaciones”. Rodríguez, S. (coord.). Religión y cultura (vol. 1). Consejería de Cultura / Fundación Machado, Sevilla.

Schwimmer Erik (1992) Religion y Cultura. Editorial Anagrama – Barcelona-España

Stanford, P. (2010) 50 cosas que hay que saber sobre la religión. Editorial Ariel. Buenos aires. Argentina.

Taylor y Bogdan (1984) obsevacion pertenecientes de los campos. Editorial Ariel. Buenos aires. Argentina.

Weber, M. (1968). “La rutinización del carisma”. Etzioni, A. y Etzioni, E., Los cambios sociales. Fuentes, tipos y consecuencias. F.C.E., Madrid.

Wilson, B. (1999). La religión en la sociedad. Labor, Barcelona.

ANEXOS

MODELO DE ENCUESTA

La presente encuesta es anónima y tiene como finalidad obtener información acerca de “**EL MOVIMIENTO RELIGIOSO DE LOS HARE KRISHNA Y LA ADHESIÓN DE LOS JÓVENES PERUANOS EN LA CIUDAD DE LIMA (1990-2012)**”.

Al respecto se presenta a continuación un conjunto de preguntas con diferentes alternativas, debiendo el encuestado responder con una (X) a las preguntas que considera correctas. Sobre este particular se agradece a todos quienes han colaborado.

1. ¿En su opinión en qué medida las razones religiosas, psicológicas y antropológicas hacen que los jóvenes peruanos se incorporen al movimiento de los Hare Krishnas?
  - a). El ser una religión que respeta la naturaleza, buscando la pureza del alma y el cuerpo.
  - b) La novedad de una nueva religión.
  - c) Desde el punto de vista antropológico cultural, la manera de vestir, el colorido y la música.

TABLA No. 01

Razones por las cuales los jóvenes se incorporan al movimiento Hare Krishna

Respuestas	Número	%
a) El ser una religión que respeta la naturaleza, buscando la pureza del alma y el cuerpo.	30	52%
b) La novedad de una nueva religión.	24	19%
c) Desde el punto de vista antropológico cultural, la manera de vestir, el colorido y la música.	31	29%
Total	90	100%

Fuente: Encuesta: Adhesión de los jóvenes peruanos al movimiento religioso Hare Krishna: (1990-2012)- Elaboracion propia

Mayo del 2006-Templo de Jirón Callao

2. ¿Por qué es importante el pensamiento religioso de los Hare Krishnas para los jóvenes en el Perú?

- a) Porque representa la reacción juvenil contra la sociedad tecnocrática.
- b) Los valores materialistas.
- c) El orden institucional establecido.

TABLA No. 02

Importancia del pensamiento religioso Hare Krishna

Respuestas	Número	%
a) Porque representa la reacción juvenil contra la sociedad tecnocrática.	25	65%
b) Los valores materialistas.	30	28%
c) El orden institucional establecido.	35	7%
Total	90	100%

Fuente: Encuesta: Adhesión de los jóvenes peruanos al movimiento religioso Hare Krishna – (1990-2012) Elaboración propia.

Noviembre del 2006-Templo de Jirón Callao

3. ¿En qué medida los fundamentos sagrados o místicos de los Hare Krishnas son asumidos por los jóvenes peruanos?

- a) Rompe con lo establecido por la religión católica.
- b) Es de carácter comunitario.
- c) Cantar, bailar se hace atractivo para los jóvenes.

TABLA No. 03

Los fundamentos sagrados de los Hare Krishnas

Respuestas	Número	%
a) Rompe con lo establecido por la religión católica.	48	44%
b) Es de carácter comunitario.	32	39%
c) Cantar, bailar se hace atractivo para los jóvenes.	10	17%
Total	90	100%

Fuente: Encuesta: Adhesión de los jóvenes peruanos al movimiento religioso

Hare Krishna -(1990-2012) Elaboración propia.

Diciembre del 2006-Templo de Jirón Callao

4. ¿De qué manera los Hare Krishnas hace que la permanencia de los jóvenes peruanos sea duradera?
- a) Aparición de nuevos grupos espirituales.
  - b) Abandono de los valores culturales dominantes.
  - c) Creencias religiosas previas y búsqueda de un modelo marcadamente diferente al convencional.

TABLA No. 04

La permanencia de los jóvenes peruanos en el Movimiento

Respuestas	Número	%
a) Eclosión de nuevos grupos espirituales.	46	42%
b) Abandono de los valores culturales dominantes.	32	30%
c) Creencias religiosas previas y búsqueda de un modelo marcadamente diferente al convencional.	30	28%
Total	108	100%

Fuente: Encuesta: Adhesión de los jóvenes peruanos al movimiento religioso Hare Krishna – (1990-2012) Elaboración propia

Marzo del 2007-Templo de Chacrimar.

5. ¿En su opinión considera Ud. que el impacto de la doctrina de los Hare Krishnas influye en la decisión de esta alternativa religiosa?

- a) SI
- b) NO

Porque ante la decepcion con el sistema religioso actual lo propuesto por los hare krishna es aceptado por ellos como alternativa espiritual.

TABLA No. 05
Impacto de la doctrina de los Hare Krishnas

Respuestas	Número	%
SI	103	95%
No	5	5%
Total	108	100%

Fuente: Encuesta: Adhesión de los jóvenes peruanos al movimiento religioso Hare Krishna – (1990-2012) Elaboración propia
Mayo del 2007-Templo de Chacrimar

6. ¿En su opinión considera Ud. que las razones psicológicas y antropológicas inciden en la decisión de optar por este movimiento religioso?

- a) SI
- b) NO

Porque lo que propone el hare krishna es una alternativa de socializacion en una cultura que por ellos es considera mejor que donde viven ahora

TABLA No. 06
Las razones para optar el pertenecer al Hare Krishna

Respuestas	Número	%
Si	32	95%
No	48	5%
Total	90	100%

Fuente: Encuesta: Adhesión de los jóvenes peruanos al movimiento religioso Hare Krishna – (1990-2012) Elaboración propia
Julio del 2007-Templo de Jirón Callao

7. ¿En su opinión de qué manera influncian los Hare Krishnas a los jóvenes peruanos?
- a) Aparecer como nuevo grupo espiritual alternativo.
  - b) Modelo religioso no convencional
  - c) Adhesión comprometida a nuevas formas espirituales.
  - d) Abandono de los valores culturales dominantes.

TABLA No. 07
Inflencia del Moviento en los jóvenes peruanos

Respuestas	Número	%
a) Aparecer como nuevo grupo espiritual alternativo.	25	23·%
b) Modelo religioso no convencional	15	14%
c) Adhesión comprometida a nuevas formas espirituales.	60	56%
d) Abandono de los valores culturales dominantes.	8	7%
Total	108	100%

Fuente: Encuesta: Adhesion de los jóvenes peruanos al movimiento religioso Hare Krishna-(1990-2012) Elaboracion propia
Enero del 2008-Templo de Chacrimar

8. ¿En su opinión considera que puede conocer y entender mejor como es la organización social dentro del movimiento?

- a) SI
- b) NO

Seguro porque solo conociendo su organización social y forma de vida, podran dar un juicio de valor hacia ellos

TABLA No. 08

La Organización social dentro del movimiento

Respuestas	Número	%
Si	94	87%
No	14	13%
Total	108	100%

Fuente: Encuesta: Adhesion de los jóvenes peruanos al movimiento religioso Hare Krishna-(1990-2012) Elaboracion propia.

Diciembre del 2008-Templo de Chacrimar

9. ¿En su opinión cree Ud. que los escándalos públicos dentro de la iglesia católica hacen que los jóvenes migren hacia nuevas religiones?

- a) SI
- b) NO

Muchos de ellos migran de otras religiones que al observar un comportamiento no etico de sus líderes optan por dejarlos y aceptar el hare kishna como alternativa espiritual.

TABLA No. 09

Causas de la conversión de los jóvenes hacia las nuevas religiones

Respuesta	Número	%
SI	88	81%
NO	20	19%
Total	108	100%

Fuente: Encuesta: Adhesion de los jóvenes peruanos al movimiento religioso Hare Krishna (1990-2012) Elaboracion propia

Enero del 2010-Templo de Chacrimar

10. ¿Cree Ud. que es importante conocer la Conciencia Krishna?

- a) SI
- b) NO

Es importante como objeto de estudio para ver el proceso de adhesion y conversion de sus integrantes.

TABLA No. 10

La Importancia de la Conciencia de Krishna en la vida de sus integrantes

Respuesta	Número	%
SI	87	81%
NO	21	19%
Total	108	100 %

Fuente: Encuesta: Adhesion de los jóvenes peruanos al movimiento religioso Hare Kirshna-(1990-2012) Elaboracion propia

Marzo del 2010-Templo de Jiron Callao

11. ¿En su opinión lograr una comunicación y empatía entre los seguidores de los Hare Krishnas y los jóvenes peruanos favorece notablemente el crecimiento de este movimiento religioso?

- a) SI
- b) NO

Favorece porque al invitar a que los visiten y conozcan su modo de vida, se evitaban prejuicios hacia ellos.

TABLA No. 11
Comunicación y empatía entre los seguidores

Respuesta	Número	%
SI	100	93%
NO	8	7%
Total	108	100%

Fuente: Encuesta: Adhesion de los jóvenes peruanos al movimiento religioso Hare Kirshna-(1990-2012) Elaboracion propia.

Abril del 2010-Templo del Jiron Callao

12. ¿En su opinión el nuevo enfoque religioso-espiritual de los Hare Krishnas permite que los jóvenes peruanos se interesen más en este movimiento religioso, favoreciendo así a su expansión?

- a) SI
- b) NO

Los jóvenes integrantes del hare krishna al conocer y tomar contacto con su filosofia y modo de vida la aceptan como parte de su futura vida.

TABLA No. 12
El Movimiento Hare Krishna como alternativa espiritual

Respuesta	Número	%
SI	60	56%
NO	48	44%
Total	108	100%

Fuente: Encuesta: Adhesion de los jóvenes peruanos al movimiento religioso Hare Kirshna-(1990-2012) Elaboracion propia
Octubre del 2010-Templo de Paseo Colon

13. ¿En su opinión cree Ud. la situación política a nivel mundial, la crisis de valores y la corrupción permite que el movimiento Hare Krishnas pueda posicionarse como una alternativa espiritual?
- a) SI
  - b) NO

Todo aquello que pasa en la sociedad influye a la toma de decision de adherirse al hare krishna, encontrando una sociedad o cultura ideal en su busqueda de algo mejor.

TABLA No. 13
El Movimiento Hare Krishna como religión autentica

Respuesta	Número	%
SI	35	32%
NO	73	68%
Total	108	100%

Fuente: Encuesta: Adhesion de los jóvenes peruanos al movimiento religioso Hare Kirshna-(1990-2012) Elaboracion propia
Abril del 2011-Templo de Paseo Colon

14. ¿Cree Ud. que el movimiento Hare Krishna es una religión auténtica?

- a) SI
- b) NO

El hare krishna es una orden monastica dentro del sistema religioso hindu, ellos pertenecen a la orden llamada vaisnava

TABLA No. 14
Creencia del Dios Krishna como el Dios Cristiano

Respuesta	Número	%
SI	30	28%
NO	78	72%
Total	108	100%

Fuente: Encuesta: Adhesion de los jóvenes peruanos al movimiento religioso Hare Kirshna-(1990-2012) Elaboracion propia
Agosto del 2011-Templo de Paseo Colon

15. ¿Opina Ud. que los Hare Krishnas creen en el mismo Dios que figura en la Biblia católica?

- a) SI
- b) NO

Ellos consideran adorar al mismo dios que todas las demas religiones, solo que varia su concepcion de el y sus rituales y forma de vida alrededor de su fe

TABLA No. 15
Bienestar y salud de los devotos Hare Krishna

Respuesta	Número	%
a) Mejor	20	19%
b) Igual	30	28%
c) Peor	50	46%
d) No sabe / no opina	08	7%
Total	108	100%

Fuente: Encuesta: Adhesion de los jóvenes peruanos al movimiento religioso Hare Kirshna-(1990-2012) Elaboracion propia
Octubre del 2011-Templo de Paseo Colon

16. ¿En su opinión cómo cree Ud. que se encuentran los que pertenecen a este movimiento religioso de los Hare Krishnas?

a) Mejor   b) Igual   c) Peor   d) No sabe / no opina

TABLA No. 16

Ventaja de la dieta vegetariana en los miembros del movimiento

Respuesta	Número	%
SI	97	90%
NO	11	10%
Total	108	100%

Fuente: Encuesta: Adhesion de los jóvenes peruanos al movimiento religioso Hare Kirshna-(1990-2012) Elaboracion propia
Enero del 2012-Templo de Chacrimar

17. ¿Cree Ud. que su salud mejoraría siguiendo la cultura védica de no comer carne y probar sólo alimentos vegetarianos?

- a) SI
- b) NO

Dentro del vaisnavismo se propone la practica del ahimsa , o la no violencia hacia ningun ser viviente, lo que resultaria el no comer, ni carne, ni huevos, ni pescado, una dieta vegetariana.

TABLA No. 17
Celibato dentro de los jóvenes integrantes

Respuesta	Número	%
SI	15	14%
NO	93	86%
Total	108	100

Fuente: Encuesta: Adhesion de los jóvenes peruanos al movimiento religioso Hare Kirshna-(1990-2012) Elaboracion propia
Marzo del 2012-Templo de Chacrimar

18. ¿Considera Ud. que mantenerse célibes hasta llegar al matrimonio es una forma agradar a Dios y consagrarse a su pareja, tal como prédica el movimiento Hare Krishna?

- a) SI
- b) NO

El periodo de celibato o brahmacaris serviria al discipulo para enseñarle a ser responsable en toda su vida hasta que el tenga su familia y enseñe lo mismo que aprendio a su familia

TABLA No. 18

Conocimiento de la filosofía y estilo de vida por parte de los nuevos miembros del movimiento

Respuesta	Número	%
SI	101	94%
NO	7	6%
Total	108	100

Fuente: Encuesta: Adhesion de los jóvenes peruanos al movimiento religioso Hare Kirshna-(1990-2012) Elaboracion propia

Julio del 2012-Templo de Chacrimar

19. ¿Opina Ud. que la mayoría de los peruanos desconoce lo que predica la filosofía del movimiento Hare Krishnas?

- a) SI
- b) NO

Se desconoce la filosofia, por no tener una semajanza con la cristiana que tradicionalmente es la religion peruana y muchos por tradicion lo percibe como daniño a las costumbres y practica del cristianismo

TABLA No. 19

Cultura- Doctrina y Rituales dentro del movimiento religioso Hare Krishna

Respuesta	Número	%
SI	103	95%
NO	5	5%
Total	108	100%

Fuente: Encuesta: Adhesion de los jóvenes peruanos al movimiento religioso Hare Kirshna-(1990-2012) Elaboracion propia

Diciembre del 2012-Templo de Chacrimar

ENTREVISTA A LOS MONJES ANTIGUOS

PREGUNTAS

- 1) Qué es Conciencia de Krishna
- 2) Influencia de que tienen los Krishnas ¿De dónde vienen?
- 3) ¿Es una secta?
- 4) ¿Cómo es el movimiento en la India?
- 5) ¿En qué año llegó el movimiento a Occidente?
- 6) ¿En que año llegó a Sudamérica?
- 7) ¿En que año llegó al Perú?
- 8) ¿Que diferencias hay entre ISKCON y el ISEV?
- 9) ¿Existen jerarquías?
- 10) Los primeros devotos y las primeras madres
- 11) ¿Qué es Conciencia de Krishna para ti?
- 12) ¿Como conoció el movimiento?
- 13) Gurudeva Paramadvaiti cómo llegó y en qué año?
- 14) ¿Qué opina su familia del movimiento?
- 15) ¿El movimiento está cambiando?
- 16) ¿Cómo es la organización social dentro del movimiento?
- 17) ¿Existe el matrimonio, cómo es?
- 18) Nombre, edad
- 19) Nombre espiritual, años en el movimiento

ENTREVISTA A LOS SANYASIS Y GURUMAHARAJ

PREGUNTAS

- 1) Su nombre y su edad
- 2) ¿Cuánto tiempo tiene en el movimiento?
- 3) ¿Cómo conoció el movimiento y que lo mantiene en el?
- 4) Qué es lo que lo atrajo del movimiento?
- 5) ¿Qué es Conciencia de Krishna para usted?
- 6) ¿Qué significa ser un Sanyasi o Maestro Espiritual?
- 7) Qué fe tenía antes de ser Krishna?
- 8) Su familia que opina de su integración al movimiento, participan de el?
- 9) Que actividad realizaba antes de conocer el movimiento?
- 10) Ser miembro no recorta la relación con la gente que no esta en el movimiento?
- 11) Existe una relación de familiaridad entre ustedes explíqueme eso
- 12) ¿Cómo es la relación con su maestro espiritual, como lo conoció?
- 13) ¿Su familia lo conoce qué piensa de él?
- 14) ¿El movimiento ha cambiado desde la primera vez que lo conoció?
- 15) ¿Cómo es el matrimonio entre ustedes?
- 16) ¿Que piensa de la juventud y que mensaje les podría dar?

ENTREVISTA A LOS MONJES MENORES

PREGUNTAS

- 1) ¿Tú nombre edad, eres soltero o casado?
- 2) ¿Cuánto tiempo tienes en el movimiento?
- 3) ¿Y de conocerlo?
- 4) ¿Cómo lo conociste y por qué sigues en el?
- 5) ¿Qué es lo que te atrajo?
- 6) ¿Qué es Conciencia de Krishna para ti?
- 7) ¿Si eres iniciado que significado tiene para ti?
- 8) ¿Qué religión tenias antes de ser Krishna?
- 9) ¿Qué opinan tus padres de tu integración al movimiento?
- 10) ¿Participan contigo?
- 11) ¿Tienes algún cargo dentro del movimiento?
- 12) ¿A parte de tu actividad en el, haces alguna otra cosa, estudias, trabajas?
- 13) ¿Ser miembro de él no corta tu relación con la gente que no es del movimiento?
- 14) ¿Existe un grado de hermandad entre ustedes, explícame eso?
- 15) ¿Qué significa ser hermanos espirituales?
- 16) ¿Si has viajado cuál ha sido tu experiencia de los templos que has visitado?
- 17) ¿Vives en el templo o en tu casa?
- 18) ¿Cómo es la relación con tu maestro espiritual? ¿Como lo conociste?
- 19) ¿Tu familia lo conoce y que opina de él?

ALGUNOS CENTROS VRINDA EN PERU

Ciudad : **Arequipa**, Perú
Bhaktipromode Ashram
Dirección : Calle Puente Bolognesi 336 (a dos cuadras de la Plaza de Armas)
Descripción : Mandira
Encargado del Math : Sri Kirtan Das
Teléfono : 054-627507

Ciudad : **Callao**, Perú
Dirección : Jr. Morro de Arica 480 La Perla - Callao
Descripción : Nama hatta
Encargado del Math : Japa ananda Das B.
Proyectos : Programas Educativos, Mandira

Ciudad : **Chiclayo**, Perú
Centro Cultural Vrinda
Dirección : Jr. Vicente de la Vega 936
(Alt. de la Cdra. 9 de la Av. Balta a una cuadra de la Plaza Principal)
Descripción : Mandira
Encargado del Math : Yugala Kisora Das A.
Teléfono : 074-238577
Proyectos : Programas educativos

Ciudad : **Cuzco**, Perú
Dirección : Calle Matara 274 con Ayacucho Int. 2B
Descripción : Templo, Restaurant
Encargado del Math : Prema Vardhana Das A.
Teléfono : 084-224908
Proyectos : - Inbound Yoga Tours

Ciudad : **Cuzco**, Perú
 Dirección : Cuchipuncce # 314
 Descripción : Templo
 Encargado del Math : Rasananda Das A./Mahashakti devi das
 Teléfono : 084-229358, 742393
 Proyectos : - Inbound Yoga Tours

Ciudad : **Huancayo**, Perú
 Dirección : Jr. Miraflores 111. Vía Prol. Cuzco (frente parque Bolivar)
 Descripción : Sunday festival 4.30 pm.
 Encargado del Math : Mukunda das A. / Makancor Das B.
 Proyectos : - Mandir

Ciudad : **Lima**, Perú
Damodhara Ashram
 Dirección : Jr. Callao 480, Lima (Esquina con Tacna)
 Nombre de la Deidad : Sri Tour Nitay
 Encargado del Math : Jagadis Das B.
 Teléfono : 4261956, 4263054
 Proyectos : - Govinda's Restaurant
 - Distribución gratuita de prasadam
 - Oficina principal de Internet en español

Ciudad : **Lima**, Perú
El Armonista Cultural Center
 Dirección : Jr. De la Unión 541 Altos
 Director : Paragatih Das A.
 Teléfono : 051-1-4265279
 E-mail : sevaperu@ec-red.com
 Proyectos : - SEVA editorial
 - Pinturas (compra y venta)
 - Librería

- Academia Vaishnava

Ciudad : **Lima, Perú**

Vrinda Vishnu priya Ashrama

Dirección : Av. Javier Prado Este 185, cruce con Arequipa, San Isidro

Nombre de la Deidad : Sri Caitanya Mahaprabhu

Encargado del Math : Padmarani Devi Dasi

Teléfono : 051-1-4210016

E-mail : padmaranidd@hotmail.com

Proyectos : - VRINDA Restaurant
- Boutique
- Academia Vaishnava
- Libros

Ciudad : **Lima, Perú**

Eco Truly Ashram

Dirección : Finca Chacra y Mar Chankay Km. 69,
Carretera Panamericana Norte

Nombre de la Deidad : Sri Sri Gouranga Radha Damodara

Encargado del Math : Prapanna Das A.

E-mail : prapannadas@yahoo.es

Proyectos : - Construcción de Trulys
- Templo
- Escuela de Arte
- Restaurant

IMÁGENES

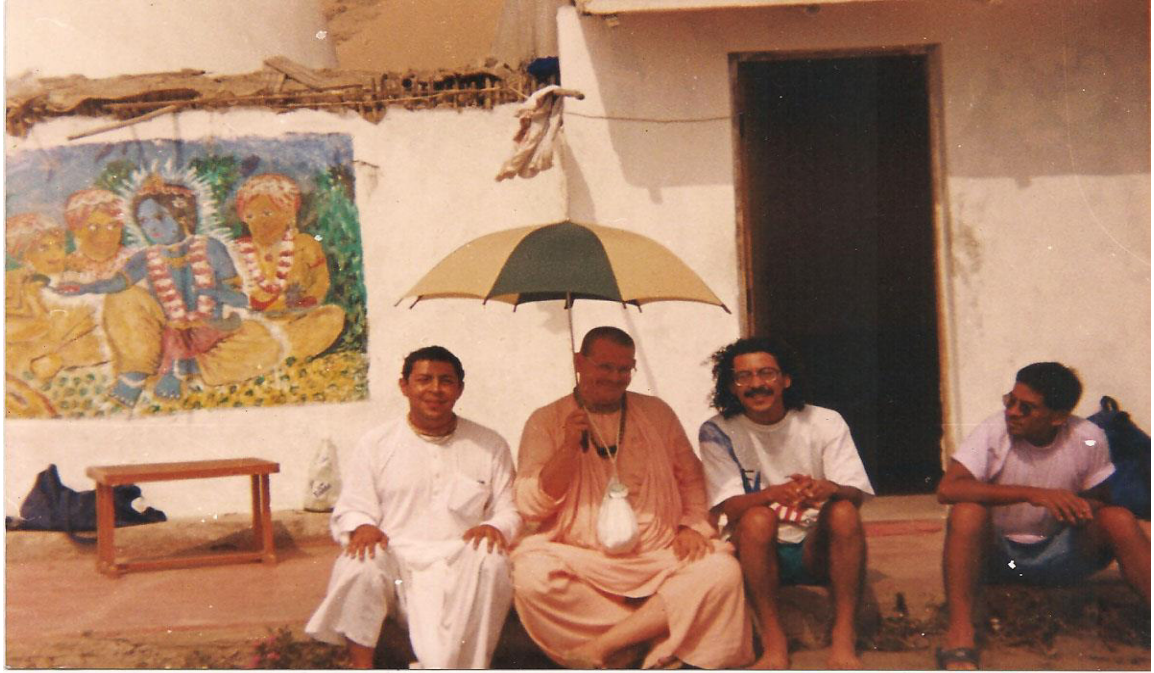
FOTOGRAFIAS DE MI ESTANCIA CON LOS HARE KRISHNAS (1997-2006)

TEMPLO DE CHACRIMAR (RESIDENCIA DE MONJES)

ULTIMO ENCUENTRO CON GURUDEVA (TEMPLO DEL JR. CALLAO-FEBRERO 2006-2012)
PREVIA ANTES DE LA INICIACION (TEMPLO CHACRIMAR-FEBRERO 1994)

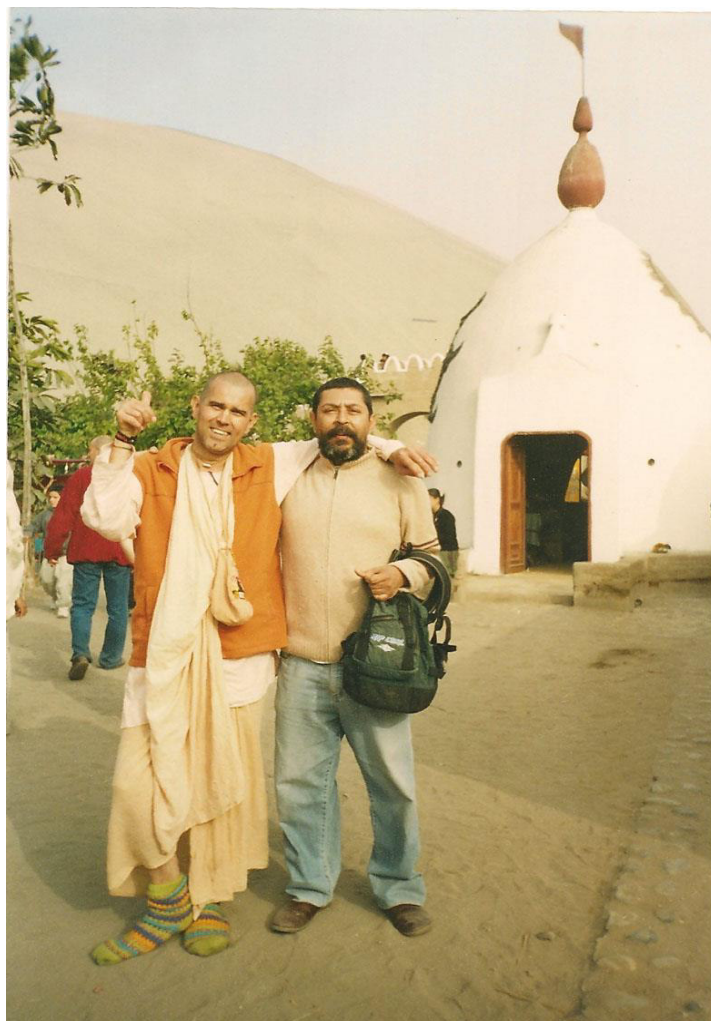

VISITA DEL GURUDEVA A LA UNMSM (MAYO 1995)

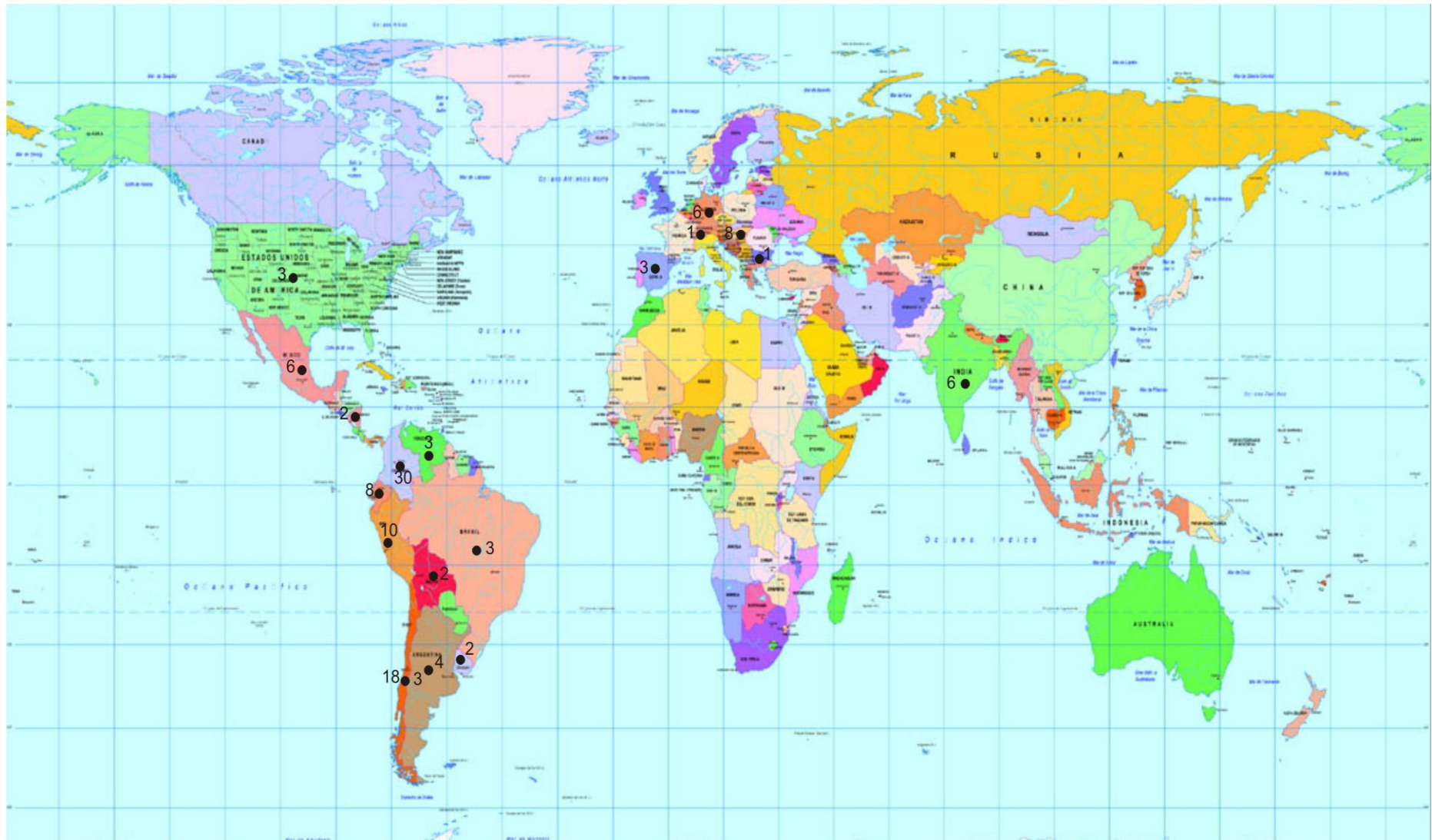

REUNION DE SANYASIS (TEMPLO DE CHACRIMAR – AGOSTO 2005)

PREVIA ANTE DE LA INICIACION (TEMPLO DE CHACRIMAR – FEBRERO 1994)

MAPA DE LAS CENTROS DE PRÉDICA DE LOS HARE KRISHNAS A NIVEL MUNDIAL

Matriz de consistencia

Estimado Javier, necesito que llenes esta matriz para ser CONSCIENTES de la correspondencia clara del análisis y la estructura general de la tesis. Esto ayuda a organizar mejor todo.

Objetivo General de investigación	Pregunta general de investigación	Hipótesis General	Categorías o conceptos claves	Capítulo en el cual se desarrolla la hipótesis	Conclusiones generales
DETERMINAR LAS RAZONES DE LA CONVERSION	CUALES LOS ASPECTOS CULTURALES Y SOCIALES QUE HACEN POSIBLE LA ADHESION DE LOS JÓVENES	LOS FACTORES QUE HACEN LOS JÓVENES SE INCORPOREN AL MOVIMIENTO	RELIGION, CONVERSION, HINDUÍSMO	CAPÍTULOS IV ETNOGRAFIA	APARTE DE LO RELIGIOSO EXISTEN OTRAS RAZONES PARA LA CONVERSION Y PERMANENCIA EN LA CUMUNIDAD
Objetivos específicos de investigación	Preguntas específicas de investigación	Hipótesis específicas			Conclusiones específicas

CONOCER EN QUE FORMA INGRESAN Y PERMANECEN LOS JÓVENES	DE QUE MANERA SIENDO LOS ACTORES DE OTRA CULTURA SE EXPERIMENTA LO RELIGIOSO EN SU VIDA	EXISTEN CONFLICTOS INTERCULTURALES ENTRE LOS MIEMBROS , LA FAMILIA Y LA SOCIEDAD	SECTA, VAISNAVISMO	CAPÍTULO V AUTO-ETNOGRAFIA	MUCHOS DE LOS CONVERSOS SE ACERCAN POR CURIOSIDAD DE SABER QUE LE PUEDE OFRECER ESTE
EVALUAR LOS FUNDAMENTOS SAGRADOS DE LOS HARE KRISHNAS QUE SON ACEPTADOS POR LOS JÓVENES	CUALES SON LOS CONFLICTOS INTERCULTURALES QUE SE PRODUCEN A PARTIR DE LA INCORACION A LA COMUNIDAD	EL PENSAMIENTO HARE KRISHNA ES VERDADERO EN LA MEDIDA QUE SATISFACE SUS NECESIDADES			MOVIMIENTO A SUS VIDAS Y SOCIEDAD TAMBIEN TIENE QUE VER LOS CONFLICTOS FAMILIARES OTROS POR EXPERIMENTAR OTRO ESTILO DE VIDA DIFERENTE AL OCCIDENTAL